敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

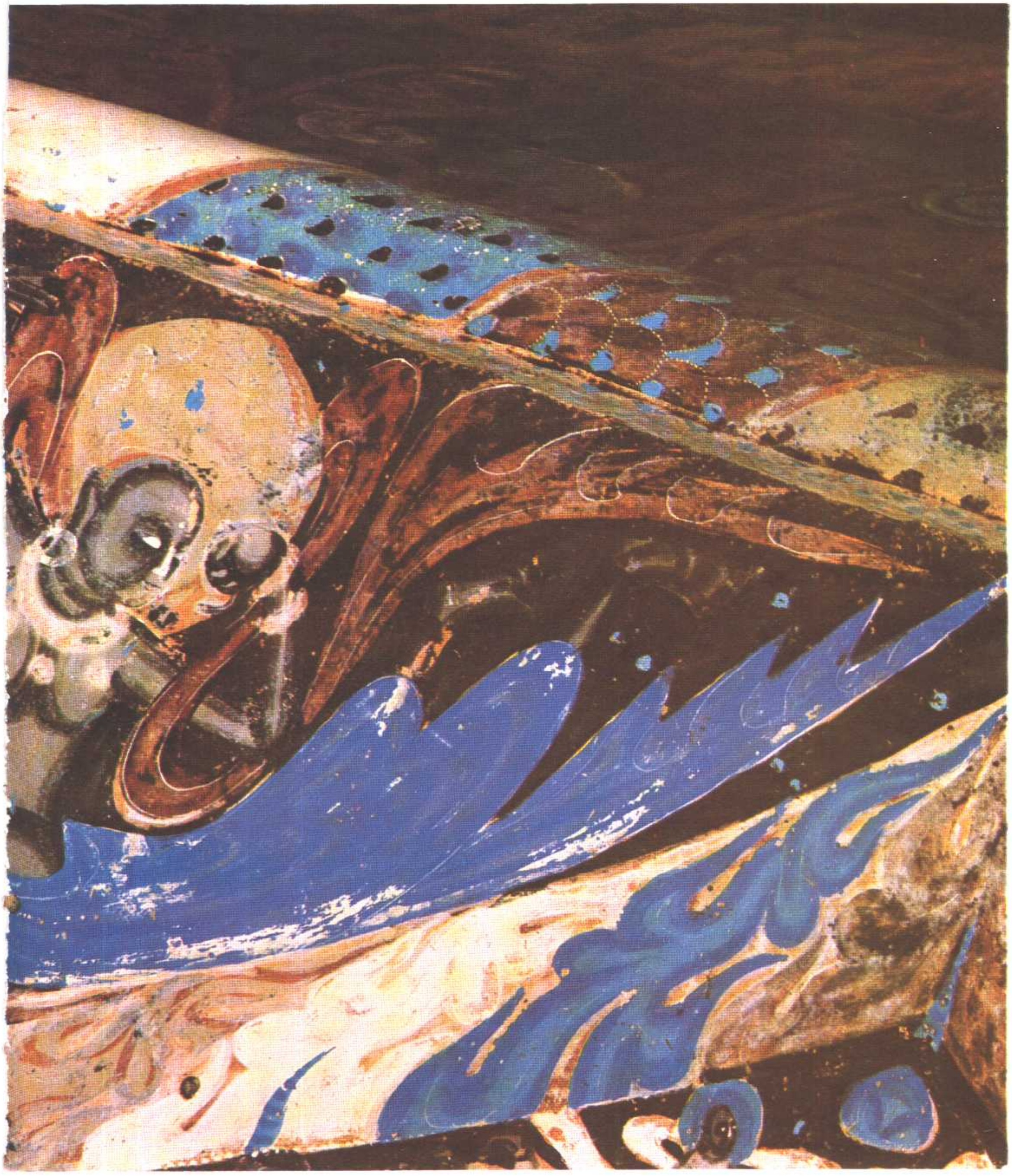
第 15 冊

黃永武博士主編

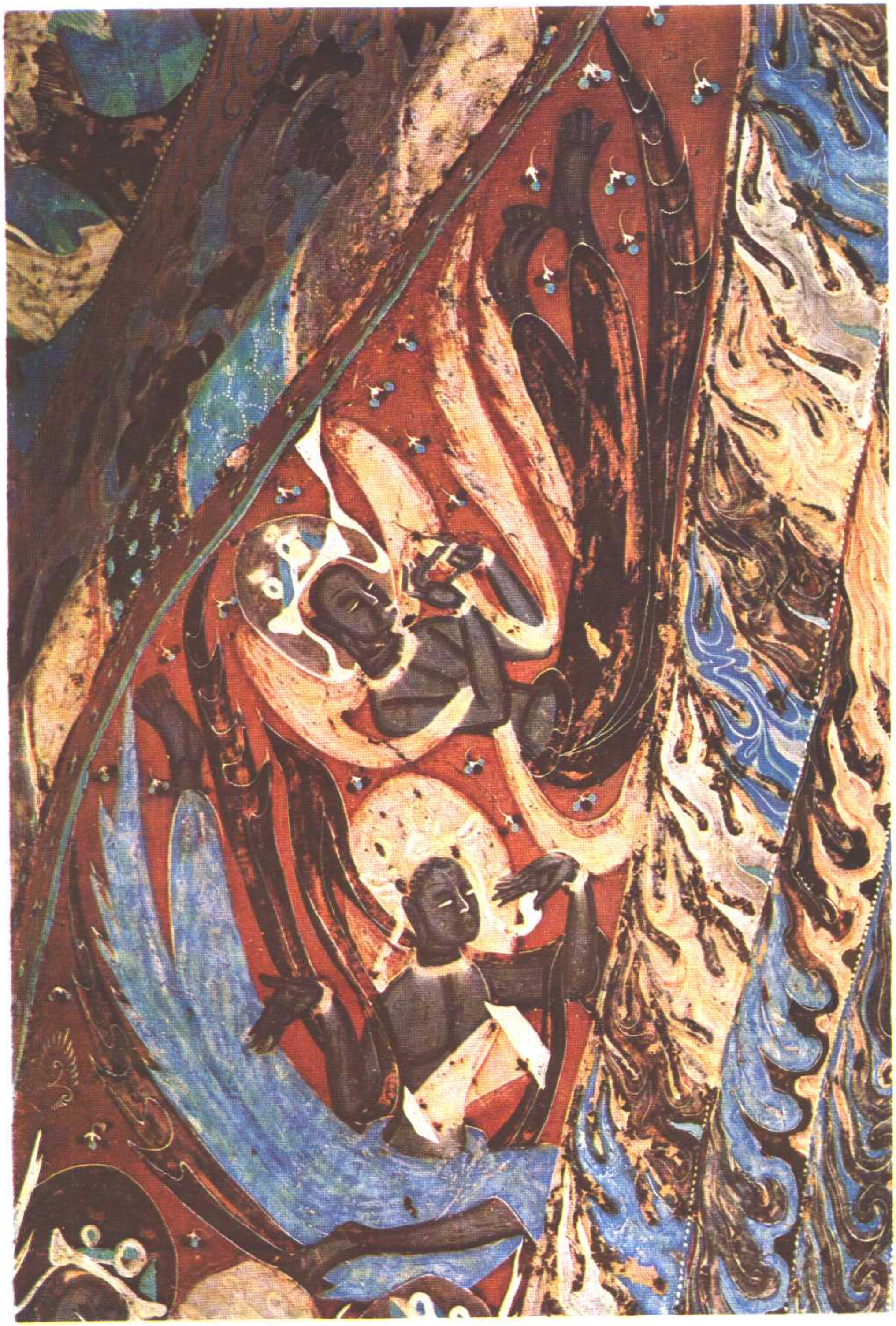
新文豐出版公司
印行

斯
1963
～
2075
號

號246 美



號248 美

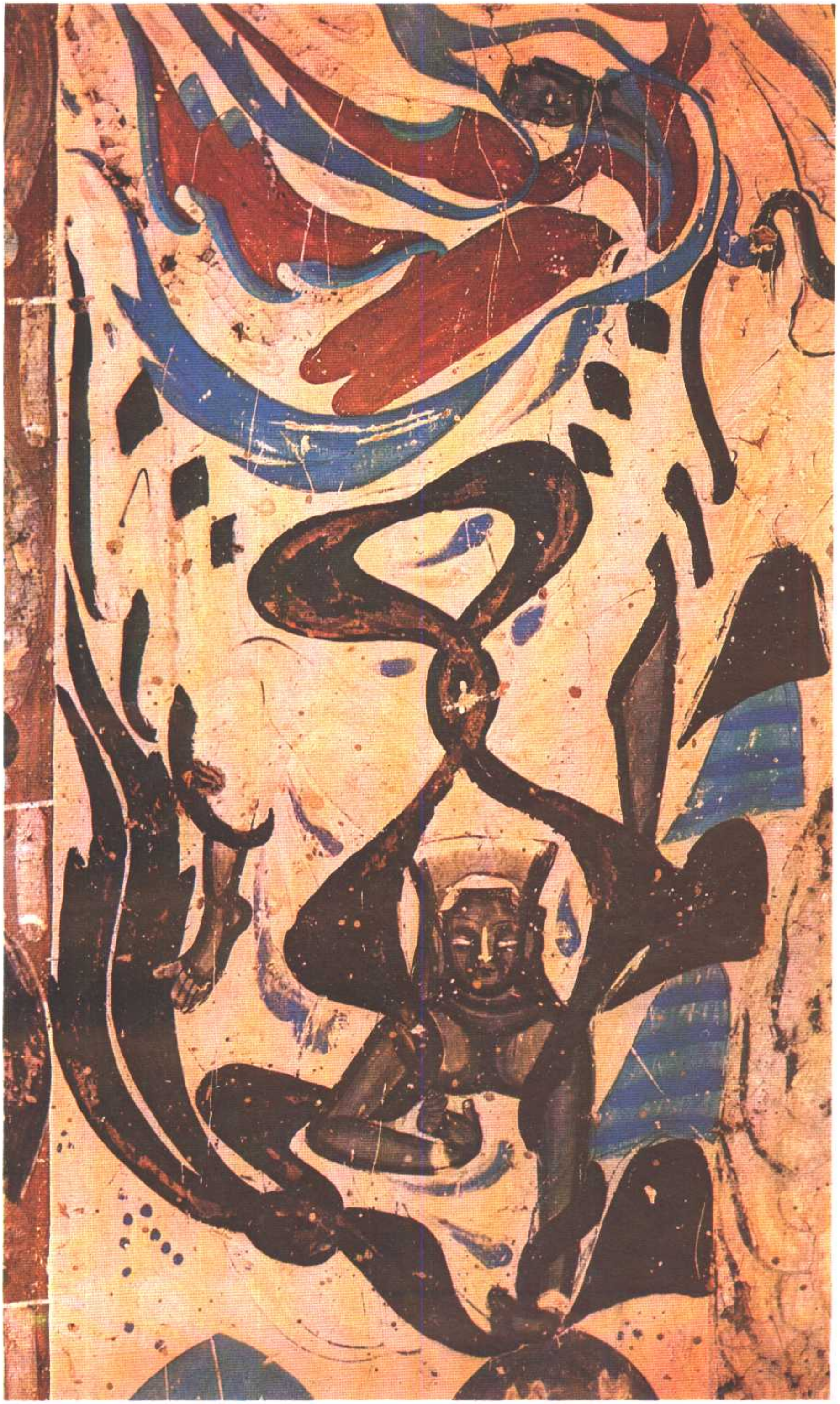


號250 美

號252 美

號251 美

號253 美



敦煌寶藏第一五冊目錄

斯一九六三號　金光明經卷第一、第二　一一一
斯一九六四號　金光明經卷第七　一一二
斯一九六五號　大般若波羅蜜多經卷第一　二二二
斯一九六六號　大般若波羅蜜多經卷第三　二二五
斯一九六七號　大般涅槃經卷第五　二四三
斯一九六八號　四分戒本一卷　四〇
斯一九六九號　佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經一卷　四三
斯一九七〇號　大般若波羅蜜多經卷第三　五一
斯一九七〇號　四分律藏卷第六十　第四分卷十一　六〇
斯一九七一號　大乘密嚴經卷下　六二
斯一九七二號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十七　七三
斯一九七三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十八　八五
斯一九七三號背面　社司轉帖　八七

斯一九七四號　金光明最勝王經卷第一　八八
斯一九七五號　大方便佛報恩經卷第六　八八
斯一九七六號　良涓與某閻黎商討債務書　八八
斯一九七七號　佛經論抄　八九
斯一九七八號　救護衆生惡疾經　九〇
斯一九七九號　佛說天地八陽神咒經　九二
斯一九八〇號　金剛般若波羅蜜經　九三
斯一九八一號　佛說佛名經卷第六　九四
斯一九八二號　佛說無量壽宗要經一卷　一〇〇
斯一九八三號　淨名經集解關中疏　一〇八
斯一九八四號　御說佛名經卷第十一　一一五
斯一九八五號　淨名經集解關中疏　一一一
斯一九八六號　佛說無量壽宗要經　一二四
斯一九八七號　大乘無量壽經　一二九
斯一九八八號　正法念處經地獄品之二　一三〇
斯一九八九號　金剛般若波羅蜜經　一三三

斯一九九〇號　大乘無量壽經二卷（共四種）　一三四

斯一九九一號　大乘無量壽經一卷（共三種）　一四三

斯一九九二號　大乘無量壽經（共二種）　一五〇

斯一九九三號　大乘無量壽經（共二種）　一五五

斯一九九四號　大乘無量壽經（共四種）　一五九

斯一九九五號　大乘無量壽經　一六九

斯一九九六號　妙法蓮華經卷第一　一七二

斯一九九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十二　一八六

斯一九九八號　金光明經卷第一　一八七

斯一九九九號　金光明最勝王經卷第十八　一九〇

斯二〇〇〇號　妙法蓮華經卷第六　二〇〇

斯二〇〇一號　金剛般若波羅蜜經　二〇六

斯二〇〇二號　大般涅槃經卷第二十八　二一四

斯二〇〇三號　金剛般若波羅蜜經　二二一

斯二〇〇四號　佛頂尊勝陀羅尼經　二二三

斯二〇〇五號　妙法蓮華經卷第三　化城喻品第七　二二四

斯二〇〇六號　金剛般若波羅蜜經　二二六

斯二〇〇七號　佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　二三二

斯二〇〇八號　妙法蓮華經卷第二　二三四

斯二〇〇九號　什物單　二四八

斯二〇一〇號　大般涅槃經卷第二十六　師子吼菩薩品之二　二五〇

斯二〇一一號　大乘無量壽經　二六三

斯二〇一二號　大乘無量壽經　二六九

斯二〇一三號　大乘無量壽經　二七九

斯二〇一四號　大乘無量壽經　二八三

斯二〇一五號　大乘無量壽經　二八九

斯二〇一六號　大乘無量壽經　二九一

斯二〇一七號　大乘無量壽經　二九四

斯二〇一八號　大乘無量壽經　二九七

斯二〇一九號　大乘無量壽經　三〇一

斯二〇二〇號　大方等大集經賢護分卷第三觀察品　三〇二

斯二〇二一號　佛說法句經一卷　三一九

斯二〇二二號　大集經卷第十二　三一九

斯二〇二三號　妙法蓮華經卷第三　三三一

斯二〇二四號　維摩詰經卷下　三四五

斯二〇二五號　維摩詰經卷中　三五八

斯二〇二六號　佛經　三七三

斯二〇二七號　佛經神咒　三七七

斯二〇二八號　大般若波羅蜜多經卷第八十五　三七四

佛名經　三八六

斯二〇三〇號　妙法蓮華經卷第六　三七八
斯二〇三一號　妙法蓮華經卷第四　三八三
斯二〇三二號　金光明經卷第三　三九五
斯二〇三三號　大般涅槃經卷第三十三　四〇六
斯二〇三四號　大寶積經卷第六十七　四一八
斯二〇三五號　維摩詰經卷下　四二八
斯二〇三六號　金剛般若波羅蜜經　四三八
斯二〇三七號　佛說消災除橫灌頂延命真言經　四四四
斯二〇三八號　金光明最勝王經卷第九　四四七
斯二〇三九號　諸星母陀羅尼經　四五六
斯二〇四〇號　金光明最勝王經卷第七　四五九
斯二〇四一號　大中年間（西元八四七—八五九）儒風坊西巷村鄰等賬濟凶喪社約　四七〇
斯二〇四二號　四分尼戒本　四七三
斯二〇四三號　妙法蓮華經卷第六　四八九
斯二〇四四號　佛說要行捨身經　四九三
斯二〇四五號　長阿含經卷第十八（世紀經閻浮提州品）　四九四
斯二〇四六號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十　四九六
斯二〇四七號　金剛般若波羅蜜經疏　四九八
斯二〇四八號　攝論章卷第一　五一四

斯二〇四九號　毛詩鄭箋　五二八
斯二〇四九號背面　古賢集
斯二〇五〇號　金剛經疏　五三四
斯二〇五〇號背面　四部律並論要抄一卷　五三七
斯二〇五一號　佛說提謂經卷下　五四二
斯二〇五二號　新集天下姓望氏族譜一卷幷序　五四八
斯二〇五三號　漢書卷七十八蕭望之傳　五五一
斯二〇五三號背面　禮記音（起雜記上第二十、至續緇）　五五六
斯二〇五三號背面　籯金（類書、別駕長史司馬篇第二十三）　五五九
斯二〇五四號　楞伽師資記一卷　五六〇
斯二〇五五號　切韻幷序　五六二
斯二〇五五號背面　除夕鍾馗傲儺文　五六四
斯二〇五六號　佛經律部雜小抄　五六五
斯二〇五六號背面　大漢三年楚將季布罵陣漢王羞恥群臣笑罵收軍詞文　五六七
斯二〇五七號　金剛般若波羅蜜經　六〇二
斯二〇五八號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十六　六〇七

斯二〇五九號　佛說摩利支天菩薩陀羅尼經一卷　六〇八
斯二〇六〇號　老子李榮注　六〇九
斯二〇六一號　妙法蓮華經卷第七　妙音菩薩品第二十四　六一二
斯二〇六二號　大方廣佛華嚴經卷第二十一　六一三
斯二〇六三號　妙法蓮華經卷第四　六一五
斯二〇六四號　佛經戒律疏　六一六
斯二〇六五號　妙法蓮華經卷第二　六一七
斯二〇六六號　大乘百法論手記　六一八
斯二〇六七號　華嚴經卷第十六　六三三
斯二〇六八號　金剛經注　六四六
斯二〇六九號　金有陀羅尼經一卷　六五五
斯二〇七〇號　妙法蓮華經卷第六　六五八
斯二〇七一號　切韻（自平聲上四江至入聲二十七藥）　六七三
斯二〇七二號　佚類書（善琴、工書、善射、方術、善相、鑒識、醫卜、占夢、高士、勤學、志節、儒行）　六八九
斯二〇七三號　廬山遠公話　六九七
斯二〇七四號　隸古定尚書（蔡仲之命、書序、多方、立政）　七一二

斯二〇七五號　佛說像法決疑經一卷　七一七

J→T663 16/335 B4
J→T663 16/335 B4
W→T663 16/339 B1

若聞讚悔　執持在心　是上善根　諸佛所讚

*金光明經壽量品第二

爾時王舍城中有善薩摩訶薩名曰信相已曾供養過去無量無邊那由他百千諸佛種諸善根是信相菩薩作是思惟何因緣釋迦如來壽命短促方八十年復更念言如佛所說有二因緣壽命得長何等為二一者不慳二者施食而我世尊於無量百千億那由他阿僧祇劫悕不慳貪飲食惠施不可限量乃至一切骨髓血肉亦充足能滿飢餓衆生說餘飲食大士如是至心念佛思惟是義何如來壽命如是方八十年爾時四佛以神通力告信相菩薩善男子汝今不應思量如來壽命短促何以故善男子我等不見諸天世人魔衆沙門婆羅門乃及非人有能思惟如來壽命知其齊限唯除如來時四如來將欲宣暢釋迦文佛不得壽命歎已衆天龍諸鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等百千億那由他菩薩摩訶薩以神力悉來集會信相菩薩摩訶薩室爾時四佛於大衆中略說偈言

舍城及此三千大千世界乃至十方恒河沙等
諸佛世界諸天魔梵及餘衆生一切諸佛神力
悉來集會爾時三千大千世界六種震動

*大千世界所有衆生一切快樂諸利益未曾有事悉皆出現

爾時信相菩薩見是諸佛及有希有神通之力歡喜踊躍於彼合掌向諸世尊至心念佛作是思惟擇迦如來壽命如是方八十年爾時四佛以神通力告信相菩薩善男子汝今不應思量如來壽命短促何以故善男子我等不見諸天世人魔衆沙門婆羅門乃及非人有能思量如來壽命知其齊限唯除如來時四如來將欲宣暢釋迦文佛不得壽命歎已衆天龍諸鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等百千億那由他菩薩摩訶薩以神力悉來集會信相菩薩摩訶薩室爾時四佛於大衆中略說偈言

一切諸水　可知衆流　无有能數　釋尊壽命
諸須彌塵　可知行量　无有能量　釋尊壽命

諸須彌山　可知行量　无有能筭　稱尊壽命
＊一切大地　可知塵數　无有能筭　稱尊壽命
盡空分界　尚可盡邊　无能有計　稱尊壽命
不可計劫　億百千万　佛壽如是　无量壽命
〃是因緣　故說二緣　施食无量　不培物命
是故大士　壽不可計　无量无邊　亦无有限
是故汝今　不應於佛　而生疑惑

尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如來壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來壽命品時无量无邊阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心時四衆如日光遍於光中得見金光明經懺悔品第三

尒時信相菩薩即於其夜夢見釜鼓其形殊大其明普照喻如日光遍於光中得見十方无量无邊諸佛世尊衆樹下坐流離金地微妙圓遍而為說法見有一人似婆羅門以拂拭樂演說懺悔猶須信相菩薩從夢寤已至心憶念夢中所聞懺悔偈頌過夜至旦出王舍城尒時有无量无邊百千衆生与菩薩俱往詣

尒時有无量无邊百千衆生与菩薩俱往詣
＊閻堀山至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三迊却坐一面敬心合掌瞻仰尊顏〃其夢中所見金鼓及懺悔偈向衆如說
昨夜所夢　柔心憶持　夢見金鼓
又因此光　得見諸佛　衆寶樹下
其光大威　明喻於日　遍照十方
无量大衆　圍遶說法　見婆羅門
其鼓音中　說如是偈　是大金鼓
光能滅除　三世諸苦　地獄餓鬼
智窮困厄　及諸有苦　是鼓所出
能除衆生　種種所遍　斬衆怖畏
猶如諸佛　轉无上輪　令得无所畏
雖於生死　到大智地　如是衆生
之及助道　猶如大海　是故所出
令衆生得　甚深遠　證佛无上菩提勝果
轉无上輪　微妙清淨　住壽无量
演說正法　利益衆生　能令煩惱
衆令安樂　若有衆生　若聞金鼓
大火熾然　燒其身　微妙音聲

大火燔然　灼爍其身　若聞金猷　微妙音聲
所出言教　助尊扵佛　亦令衆生　得知宿命
面生千生　千万億生　是金猷中　所出妙聲
亦聞无上　微妙之音　令心歡喜　諸佛世尊
演說正念　值過諸佛　白淨之法　諸天世人
善備六度　隨其所應　如是金猷　所出之音
隨其所應　諸所念扵　若有衆生　隨大地獄
皆悉解令　戈就其定　无有救護　流轉諸難
猛火突燃　焚燒其身　若有衆生　諸苦所切
當能滅除　一切諸苦　如是金猷　所出之音
我為是等　作歸依處　无有救護　无依无歸
備令是等　悉滅諸苦　是諸女尊　令當證知
三惡道報　及人之中　在在處生　十方諸佛
現在世雖　而生之尊　我本所作　惡不善業
令者懺悔　諸十方前　不識諸佛　及父母恩
不解善法　造作衆惡　自恃種性　受諸財寶
滅罪放逸　作諸惡行　心念不善　口作惡業
隨心所作　不見其過　凡夫愚行　无智闇覆
親近惡友　煩惱亂心　五欲因緣　心生急惡
不知敬定　故作衆惡　親近重罪　繫屬於他
若聞金猷　微妙音聲　貪欲恚癡　諸佛世尊
亦令衆生　得知宿命　於四衆中　說妙聲聞
令心歡喜　諸佛世尊　亦同法食　諸惡業等
而造諸惡　造作衆惡　并口意惡　及餘衆生
造作衆惡　或不恭敬　如是衆罪　諸苦所切
令悉懺悔　或不恭敬　无智故作　如是衆罪
令老懺悔　諸苦所切　是故善薩　生老病死
父母尊長　如是衆罪　令老懺悔　三千大千
恩會恚癡　造作諸惡　无量衆生　所有苦惱
不知恭敬　无量无邊　老令其已　如來心覺
若能滅除　一切諸苦　住十地者　阿僧祇衆
我今所作　十方一切　不可思議　依无量衆
為一衆生　諸衆生等　億劫修行　演說微妙
我當為是　滅除諸惡　一懺悔者　千劫所作
若欲至心　一懺悔者　如是衆罪　悉皆滅盡
我今已說　懺悔之法　无智闇覆　是金光明
不知敬定　故作衆惡　親近重罪　繫屬於他
貪欲恚癡　諸佛世尊　常有怖畏　擾動其心
而造諸惡　造作衆惡　并口意惡　及餘衆生
造作衆惡　或不恭敬　諸苦所切　是故善薩
或不恭敬　諸苦所切　生老病死　父母尊長
如是衆罪　流轉諸難　令老懺悔　三千大千
恩會恚癡　造作諸惡　无量衆生　所有苦惱
老令其已　如來心覺　住十地者　阿僧祇衆
令度苦海　演說微妙　依无量衆　甚深海法
無重惡業　悉皆滅盡　如是衆罪　悉皆滅盡
清淨微妙　是金光明　懺悔之法　无智闇覆

若能至心　一懺悔者　我今懺悔　如是衆罪　悉皆滅盡
我今已說　懺悔之法　是金光明　清淨微妙
速能滅除　一切業鄣　我當安心　住於十地
十種殊勝　無上佛道　成佛无上　功德光明
今諸衆生　度三有海　甚深法藏　諸佛所有
不可思議　无量功德　一切種智　願悉具足
百千禪定　根力覺道　不可思議　諸佛境界
十方世尊　有大慈悲　諸佛世尊　我當成就
當證微妙　哀愛我願　若我百劫　所作衆惡
不可思議　諸佛世尊　我所依心　是故我今
怖畏惡業　心常怯劣　大悲世尊　說心懺悔
十方現在　生大憂苦　在在處ゝ　能除衆生
願當受我　懺悔罪咎　唯願現在　諸佛世尊
我之有所　頻慜衆垢　洗除令淨　說心發露
ゝゝ大悲水　過去諸惡　所未作者　不敢復藏
現所作罪　所作之業　更不敢作　今悉懺悔
已作之業　身口所作　及ゝ意愚　一切懺悔
意三業行　十種惡業　遠離十惡　循行十善
十種惡業　逐十方尊　所造惡業　應受惡報
天心十住　說心懺悔　及餘世業　身口意善
悉ゝ迴向　我所循行　如是衆罪　悉皆滅盡

悉ゝ迴向　我所循行　懺悔之法　清淨微妙
如來世　證无上道　若在諸有　一切業鄣
愚癡无智　造作諸惡　今於佛前　皆悉懺悔
世間所有　生死險難　種種猛欲　過患難離
如是諸難　我今懺悔　心輕躁難　近惡友難
三有險難　及三毒難　過无邊難　值好時難
循功德難　值佛亦難　如是諸難　今悉懺悔
諸佛世尊　我所依心　是故我今　敬礼佛海
若我百劫　所作衆惡　眼目清淨　頂礼寂勝
猶如須彌　猶如真金　如紺琉璃　善淨无垢
名稱顯著　離諸塵翳　无上佛日　大光普照
頻慜火燃　令心熾熱　唯佛能知　如月清涼
三十二相　八十種好　莊嚴其身　視之无厭
功德巍巍　明網顯曜　安住三界　妙色廣大
儼如流霞　淨无瑕穢　種種各異　授飯光網
其色紅赤　如日初出　顯梨白銀　金剛寶山
如是種種　莊嚴佛日　三有之中　生死大海
若水波蕩　惑乱我心　其味苦毒　衆苦充滿
如來納明　能令枯涸　妙色端嚴　相好殊特

如來網明　能令拈滿　相好殊特
金光明色　遍照一切　妙色端嚴
是故我今　普敬和　智慧大海
大地微塵　不可稱計　如大海水
盡空邊際　亦不可得　其心量難知
一切有心　无能知者　諸演妙法
不能得知　佛功德邊　難可度量
我今善業　亦可知量　諸佛功德
毛端渧水　名稱讚嘆　如是功德
相好莊嚴　諸因緣故　無能知者
我今善業　利益衆生　普為解脫
謙宣妙法　及其眷屬　衆生皆得
摧伏諸魔　不可譏訶　於无量劫
住壽无量　於无量劫　攝心思惟
我當具足　令衆生聚　大地諸山
斯諸煩惱　除一切苦　及惡癡等
我當憶念　百生千生　悉不具足
當常心心　開說微妙　若有衆生
我因善業　常值諸佛　諸根暗鈍
一切世界　无量苦惱　我當悉滅
若有衆生　諸根暗壞　不具足者

*

若有衆生　諸根暗壞　不具足者
十方世界　所有病苦　親病瞻之
悉令解脫　如是諸苦　悉得勢力
若犯王法　臨當刑戮　无量怖畏
如是之人　悉令解脫　若受鞭楚
種種苦事　逼切其身　无量百千
種種惱懼　攬乱其心　如是无量
頓使一切　悉得解脫　若有衆生
令得種種　財寶飲食　飢渴所惱
啞有能言　称者得安　一切皆憂
乃至无有　一人憂苦　衆生相視
開示猶豫　人所喜見　心常思念
飲食飽滿　一切德具足　隨諸衆生
皆願令得　種種伎樂　箜篌箏笛
如是種種　微妙音聲　江河池浴
金華遍布　及優鉢羅　隨諸衆生
即得陳種　衣服飲食　錢財珍寶
真珠瓔珞　雜廁嚥珞　願諸衆生
乃至无有　可惠見者　悉皆具足
各各相於　共相愛念　世間所有
資生之具

乃至无有　可愍见者　願諸生衆　色狀微妙
各各相於　共相愛念　世間所有　資生之具
隨其所念　衆合具足　願諸衆生　諸所求索
如其所須　應念即得　香華諸樂　常於三時
而細末香　以塗身香　衆生受者　歡喜快樂
願諸衆生　常得供養　不可思議　十方諸佛
及諸菩薩　舞蹈大衆　清淨无垢　无上如法
願諸衆生　常得遠離　三惡八難　值无難處
覩覩諸佛　常生尊貴　莊嚴其身　上妙色像
願諸女人　悉能作如是　所作種種　善妙功德
具足智慧　精進不懈　六波羅蜜　无量諸佛
勤心備集　常見十方　安住禪定　自在快樂
吐寶樹下　流離吐上　衆所樂聞　若我現在
演說正法　所作惡業　願衆罪滅盡　及過去世
主死羅網　除諸苦惱　永密牢固　若此衆生
應得惡果　不適意者　若諸衆生　三有繫縛
願以智力　刹那破裂　畢成菩提　及餘他方
无量世界　所有衆生　所作種種　善妙功德

*

无量世界　所有衆生　所作種種　善妙功德
我今深心　隨其所喜　我今以此　隨喜功德
及身口意　所作善業　願於來世　成无上道
得淨无垢　吉祥果報　若有敬礼　諸佛法僧
信心清淨　无諸疑網　能作如是　所說懺悔
便得超越　六十劫罪　諸善男子　及善女人
諸王刹利　婆羅門等　若有恭敬　合掌向佛
稱讚如來　并讚此偈　在在生處　常識宿命
諸根具足　清淨端嚴　種種功德　志性成就
在在處生　常為國王　輔相大臣　之所恭敬
非於一佛　五佛十佛　種種功德　聞是懺悔
若於无量　百千万億　諸佛如來　種諸善根
然後乃得　聞是懺悔

金光明經讚嘆品第四

尒時佛告地神堅牢善女天過去有王名金
龍尊常於諸佛讚嘆去來現在諸佛
我今讚重　敬礼讚嘆　去來現在　十方諸佛
諸佛清淨　微妙寂滅　色中上色　金光照曜
於諸聲中　佛聲最上　猶如大梵　深遠晝音
其毛紺黑　光螺右旋　蜂翠孔雀　名不得喻
其齒鮮白　猶如新雪　顯發金輝　朗徹分明

其姿鮮白　猶如新雪
*其目脩廣　清淨无垢
舌相廣長　赤色紅暉
眉間豪相　白如珂月
眉細脩揚　赤如月初
鼻高圓直　如鑄金鉤
如來勝相　次第嚴立
二无比　一毛孔生
如花上時　身放大光
滅盡三界　一切諸苦
地獄畜生　及於餓鬼
悉滅一切　无量惡趣
而抱清淨　如月圓滿
遊心威儀　猶如師子
猶如風動　決羅樹枝
猶如聚集　百千日月
非明普照　一切佛刹
悉能隱蔽　无量日月
皆令衆生　見於金剛
聚集之德　顯發金剛
手足淨潤　如青蓮華
脚下平滿　如來初生
脩廣相稱　右旋涸澤
指纖長妙　其色黑曜
繳網承潤　如淨流璃
足趺高好　過於鮮王
不現筋脈　離于四門
得味真平　无諸等者
細潤細青　猶孔雀項
普眼十方　无量國土
令諸衆生　悉受快樂
諸天人等　安隱无患
身色微妙　如融金聚
如日初出　照无量界
循髀下垂　立過於膝
圓光一尋　能照无量
佛身清淨　无諸垢穢
佛光巍巍　明踰大海
一切佛刹　百千行業
雖曠繒圖　如鳥王集

尋光見佛　本所循焦
雖曠繒圖　如鳥王集
數如微塵　我今悉礼
敬愛无厭　去來諸佛
亦復如是　如是如來
意亦如是　妙華香
說百千劫　讚詠歌嘆
不能得盡　如來所有
現在功德　欲讚一佛
諸佛功德　況歎嘆美
乃至有頂　无有能知
身口意業　供養奉事
與諸衆生　諸佛清淨
證无上道　无量智願
在在生處　深與之辯
阿僧祇劫　得聞懺悔
願我來世　於百千劫
夜則夢見　被濟衆生
亦得如是　甚難得值
書如實說　趣於菩薩
令我世世　无與等者

W→T663 16/340 B10

業力機開　假緣空聚　地水火風　合集成云
隨時增減　共相殘害　猶如四蛇　同處一筭
四大虬蛇　其性各異　二上二下　諸方亦二
如是四大　悉臧丌餘　地水二動　其性沈下
風火二蛇　性輕上昇　心識二性　踔動不停
隨業受報　大人諸趣　隨所作業　而隨三有
水火風種　漸臧增時　大小不淨　盛流汚水
體生諸重　无可愛樂　指棄狂間　如打敗木
善女當觀　諸法如是　何處有人　及衆生
本性空寂　无明故有　如是諸大　二不曉
本自不生　性无和合　以是因緣　我說諸大
從本不實　和合而有　无明體性　本自不有
受取有生　无所有故　假名无明　六入集受
生死无際　和合而生　名曰无明　行識名色
不善思惟　心行所造　裂煩惱網　五陰舍宅
以智慧刀　斷无上道　入甘露城　吹大法螺
我今摧伏　一切惡結　微妙法憶　繫大法鼓
賢立第一　獲如法憶　无量苦惱　悉令離熱
供養恭敬　諸佛世尊　於无量劫　修習諸行
於佛如來　真實法身　捨諸所重　所愛妻子
頭目髓腦　金銀流離　種種異物　錢財珍寶

金光明經卷第二

清信女佛弟子鹿王娘奉為七代
仙三見存眷屬為冤隔在異番敬
写金光明經一卷惟願南國通和
五甲休息應沒落之流速速鄉井斗
[illegible]

金光明經最勝王品第十五

爾時大將軍名曰善見與其眷屬俱詣佛所頭面禮足右繞三匝却住一面

爾時毘沙門天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言

世尊是金光明微妙經典若有受持讀誦流布者我及眷屬并諸藥叉皆悉擁護令離衰患所在國土亦令擁護增益壽命威德具足

世尊是經典中多說諸佛甚深秘藏若有聽聞一如來名一菩薩名及是經典首題名字受持讀誦我當

擁護令離衰患所在國土亦令擁護增益壽命威德具足

世尊是經典中多說諸佛甚深秘藏若有聽聞一如來名一菩薩名及是經典首題名字受持讀誦我當擁護令離衰患所在國土亦令擁護增益壽命威德具足

爾時堅牢地神白佛言世尊我於此金光明最勝王經甚深義趣能隨順解說是經典者我當

國土尒時父王告其太子信相世有正論善
治國土我於昔時曾為太子不久亦當紹父
王位尒時父王特是正論亦為我說教以是
論於二万歲善治國土未曾一念以非法行
於自眷屬情无愛為何等名為治世正論地
神尒時力尊相王為信相太子說是偈言
我今當說 諸王正論 為利衆生 斷諸疑網
一切人王 應當數喜 合掌諦聽
諸王和合 集金剛山 讓世四鎮 起問梵王
大師梵尊 天中自在 除滅衆惡 當為我斷
云何是人 得名為天 須名天子
生在人中 衆王宮殿 云何人王 帝名為天
正法治世 不行惡事 若行是者 即說偈言
時梵尊師 即說偈言 汝今雖以 此義問我 我要當為 一切衆生
敷揚宣暢 第一勝論 譬如往昔 躭蓮華池
因集業故 生於人中 王領国土 故稱人王
衆在胎中 諸天守護 雖在人中 生為人王
三十三天 各以已德 神力所加 故得自在
安住善法 脩令增廣 能令衆生
半名人王 亦名執樂 羅刹魅膾
亦名父母 教誨脩善 示現果報
善惡諸業 現在未来 現受果報
若有惡事 縱而不問 不隨其罪
捨遠善法 增長惡衆 故使国中
三十三天 各生瞋恨 由其国王
壞國惡法 奸詐熾盛 他方怨敵
自家所有 錢財珍寶 諸惡盜賊
如法治世 不行惡事 若行是者
譬如往昔 躭蓮華池 惡星數出
暴風卒起 曇陣惡雨 惡星數出
五穀菓實 滅不滋茂 由王捨正
天於宮殿 憂愁懊惱 由王暴虐
是諸天王 各相謂言 是王行惡
以造惡故 遠得天瞋 以天瞋故
非法兵伏 奸詐鬪訟 疾疫惡病
諸天即便 捨離是王 令其国敗
兄弟姉妹 眷屬妻子 孤遊流離
流星數墮 二日並現 他方怨賊
人民飢饉 多諸疾疫 多生天上
半名人王 亦名執樂 羅刹魅膾 能遮諸惡
亦名父母 教誨脩善 示現果報 諸天所護
善惡諸業 現在未来 現受果報 諸天所護
若有惡事 縱而不問 不隨其罪 不以正教
捨遠善法 增長惡衆 故使国中 多諸奸闇
三十三天 各生瞋恨 由其国王 縱惡不治
壞國惡法 奸詐熾盛 他方怨敵 競來侵掠
自家所有 錢財珍寶 諸惡盜賊 共相劫奪
如法治世 不行惡事 若行是者 其國弥滅
譬如往昔 躭蓮華池 日月无光
惡星數出 暴風卒起 曇陣惡雨 使国飢饉
五穀菓實 滅不滋茂 由王捨正 不脩善事
天於宮殿 憂愁懊惱 由王暴虐 與惡為伴
是諸天王 各相謂言 是王行惡
以造惡故 遠得天瞋 以天瞋故
非法兵伏 奸詐鬪訟 疾疫惡病 集其国土
諸天即便 捨離是王 令其国敗 生大悲惱
兄弟姉妹 眷屬妻子 孤遊流離 身永滅亡
流星數墮 二日並現 他方怨賊 侵掠其土
人民飢饉 多諸疾疫

人民飢饉多諸疾疫 爲馬車乘一念喪滅
所重大臣捨離覺上 手相劫奪刀兵而死
諸家財產國土所有 皆生焦熱由王躯惡
五星諸宿違失常度 流遍其國
諸惡疾疫 及父母勅 不能正治 專行非法
諸受寵祿所任大臣 及諸群僚
如是行惡偏受恩遇 脩善法者 日日衰減
於行惡者而生恭敬 見脩善者心不願樂
故使世間三異並起 星宿失度 降暴風雨
破壞甘露 无上正法 衆生種類 及以地肥
榖米菓實滋味衰減 故天降雹 飢餓疫死
甚盛菓 日日損減 多病衆生 充滿其國
可愛之家 可樂之處 无可樂者
衆生所食 精妙上味 漸漸損減 食无肌膚
顏貌醜陋 氣力羸微 凡所食噉 不知歌足
力精進勇悉滅无有 嬾情懈怠 充滿其國
多有病苦 逼切其身 惡星變動 羅刹亂行
若有人王 行於非法 增長惡律 損人天道
於三有中 多受苦惱 起如是等 无量惡事
皆由人王 愛著眷屬 於親非親 捨而不治
若爲諸天 所護生者 如是人王 終不爲是

若爲諸天 所護生者 如是人王 終不爲是
若行善者 得生天中 行不善者 墮在三塗
三十三天 皆生焦熱 由王躯惡 捨而不治
違違諸天 及父母勅 不能正治 則非孝子
起諸新惡 壞國土者 不應躯捨 當正治罪
是故諸天 護持是王 以滅惡法 脩集善根
現世正治 得增王位 應各爲說 善不善業
能示現果 故得爲王 諸天護持 隨王佐助
能自爲他 脩正治國 有壞國者 應當正教
爲命及國 脩行正法 不應行惡 是不應捨
所有餘事 不能壞國 要因多事 然後頒敗
若起多事 壞於國土 譬如大象 壞蓮華池
惡惱諸天 故天生惱 起諸惡事 猝滿其國
是故應隨 正法治惡 以善化國 不順非法
寧捨身命 不愛眷屬 於親非親 心常平等
視親非親 如合爲一 正行名稱 流布三界
正法治國 人多行善 常以善心 御膳國主
能令天衆 具足充滿 果故正治 名爲人王
一切諸天 愛護人王 猶如父母 隨其分齊
故令日月 五星諸宿 不失常度 擁護其子
風雨隨時 无諸災禍 令國豐寧 災厲先盡

風雨隨時　无諸災禍　增益熾盛　諸天之眾　常當親近　備正法者　於自眷屬　當知亦尒　安止眾生　是故國主　若諸人民　是王當得　金光明經善集品第十七

尒時如來復為地神說往因緣而作偈言

我昔曾為　轉輪聖王　又於是時　以四天下　凡所布施　皆捨所重　於過去世　无數劫中　又過去世　不可議劫　有佛世尊　號涅槃後　於四天下　而得自在　其王有城　名水音尊　夜睡夢中　聞佛功德　及見比丘　令國豐實　安樂无病　以是因緣　諸天王等　由正法寶　世人受樂　聚集功德　莊嚴其身　當遠惡人　備治正法　教勅防護　令離不善　是王亦得　威德具足　應當訶伏　如法教誡　善能攝護　安樂眾生

夜睡夢中　聞佛功德　及見比丘　善能宣揚　如來正法　所謂金光明如日中　悉能遍照　是轉輪王　即受勅命心喜遍身　即出宮殿　供養恭敬　諸大聖眾　問諸大德　頗有比丘　名曰寶寞　成就一切　尒時寶寞　在一窟中　安坐不動　讀誦如是　金光明經　時有比丘　至其所止　到寶寞所　時此寶寞　形貌殊特　威德熾然　即示王言　即是所問　寶寞比丘　能持甚深　諸佛所行　名金光明　諸經之王　時善集王　即尋礼敬　寶寞比丘　作如是言　而如滿月　威德照然　唯願為我　敷演宣揚　是金光明　諸經之王　時寶寞尊　即受王請　許為宣說　三千大千　世界諸天　知當說法　於淨微妙　鮮潔之處　種種珍寶　上妙香水　持用灑之　散諸好華　而以嚴飾　其佛世尊　名曰善集　於四天下　而得自在　治正之勢　盡大海際　其王有城　名水音尊　於其城中　悉住治化　種種微妙　殊特末香　悉以奉散　大法高座　一切諸天　龍及鬼神　摩睺羅伽　緊那羅等　及見比丘　名曰寶寞

一切諸天 龍及鬼神 摩睺羅伽 緊那羅等
即而天上 雨曼陀羅華 遍散法座 滿其會所
不可思議 百千万億 那由他等 无量諸天
一時俱來 集說法所 是時寶英 尋從座出
諸天即時 以供羅華 供養奉散 寶英比丘
是時寶英 淨洗身體 著淨妙衣 至法座所
合掌敬礼 是法高座 一切天王 及諸天人
而雨曼陀羅 大曼陀華 无量百千 種種伎樂
於虛空中 不鼓自鳴 寶英比丘 能說法者
尋上高座 結跏趺坐 无量千億 諸佛世尊
即念十方 不可思議 无量菩薩 所得三昧
於諸衆生 興大悲心 及善集王 時說法者
盡一日月 所照之處 時寶英比丘 合掌而立
敷暢宣說 是妙經典 是時大王 為聞法故
閻於正法 讚言善哉 其心悲悼 淚流交流
尋復踊悅 心意嬉怡 為欲供養 此經典故
介時即捉 如意珠王 為諸衆生 發大誓願
願於今日 此閻浮提 悉雨无量 種種珍異
瓔珞七寶 及妙纓絡 以是因緣 悉令无量
一切衆生 皆受快樂 即於介時 尋而七寶

一切衆生 皆受快樂 即於介時 尋而七寶
及諸寶飾 天冠耳璫 種種纓絡 甘饌實產
悉皆充滿 過四天下 時善集王 即持如是
滿四天下 无量七寶 於寶勝佛 遺法之中
以用布施 供養三寶 介時為王 說法比丘
於今現在 阿閦佛是 時善集王 聽受法者
今則我身 釋迦文是 我於介時 捨此大地
滿四天下 珠寶布施 得聞如是 金光明經
聞是經已 一稱善哉 以此善根 業因緣故
身得金色 百福莊嚴 常為无量 百千万億
衆生等類 之所樂見 既得見已 无有歌忌
過去九十 九億千劫 常得作於 轉輪聖王
亦於无量 百千劫中 常得王領 諸小國土
不可思議 劫中常作 釋提桓因 及淨梵王
復得值遇 十力世尊 其數无量 不可稱計
所得功德 无量无邊 皆由聞經 及稱善哉
如我所願 成就菩提 正法之身 我今已得
金光明經鬼神品第十八
佛告功德天 若有善男子善女人 敬以不可
思議 妙供養具 供養過去未來現在諸佛世
尊及欲得知三世諸佛甚深行處 是人應當
即於介時 尋而七寶

尊及欲得知三世諸佛甚深行處是人應當
畢定至心隨有是經流布之處若城邑村落
舍宅空露亦念不亂至心聽是微妙經典尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲供養　一切諸佛　欲知三世　諸佛行處
應當往彼　城邑聚落　有是經處　至心聽受
是妙經典　不可思議　功德大海　无量无邊
能令一切　衆生離苦　度无量者　諸有大海
是經甚深　初中後善　不可得說　譬喻為比
假使恒沙　大地微塵　大海諸水　一切諸山
如是等物　不得為喻　如深法性　安住其中
若入是經　即入法性　而得見我　釋迦牟尼
即於是典　金光明中　常宣妙樂　如是无量
不可思議　阿僧祇劫　衆生離苦　得大法利
以能信解　聽是經故　如是上首　功德福聚
功德福聚　若百由旬　滿中盛火　應從中過
隨所至處　阿蘭若處　乃至法會　至心聽受
若至聚落　聚落城邑　及諸形色　善賢菩薩
聽是經故　惡夢盡道　見如是等　成就如是
一切惡事　消滅无餘　於說法處　蓮華座上
說是經典　書應讀誦　是說法者　若下法座

尒時大衆　猶見坐處　故有說者　或佛世尊
或見佛像　菩薩色像　文殊師利　普賢菩薩
弥勒大士　及諸形色　種種事已　諸功德已
而為諸佛　如前不異　成就如是　威德相貌
有大名稱　之所讚歎　他方盜賊　惡鬼羅刹
勇猛多力　能却怨家　能令退散　毒龍諸鬼
如是惡事　能破殫敵　若入軍陣　亦能摧伏
皆悉消滅　無量惡業　常能勝他　一切怨敵
遍閻浮提　三十三天　讓世四王　心常歡喜
名聞流布　大梵天王　禪那夜叉　金剛密迹
遠離諸惡　鬼神諸王　散脂大將　及緊那王
阿修羅王　婆竭羅王　阿備羅王　大辯天神
及大功德　是聽法者　如是上首　諸天神等
常當供養　恭敬歡喜　諸天王等　法塔之想
衆生見者　令是衆生　无量威德　亦各思惟
而相謂言　若有聽是　甚深經典　皆悉成就
若能來至　是法會所　如是之人　無上善根
若有聽是　甚深經典　故應出往　成上菩提
心生不可　思議正信　供養恭敬　法會之處
若下法座　或佛世尊　无上法塔

心生不可　思議正信　恭敬　无上法塔
如是大悲　利益衆生　深法寶器　即是无量
能入甚深　无上法性　曲以淨心　聽是經典
如是之人　悉以供養　過去无量　百千諸佛
以是善根　无量因緣　應當聽受　是金光明
如是衆生　常為无量　諸天神王　之所愛護
大辯功德　護世四王　无量鬼神　及諸力士
晝夜精勤　擁護四方　大辯天神　及自在天
釋提桓因　及日月天　閻摩羅王　風水諸神
違駄天神　及毗紐天　常護世間　晝夜不離
大神等神　大力劫奪　摩醯首羅　二十八部
大力鬼神　那羅延等　百千鬼神　神王大力
諸鬼神等　散脂為首　各不怖畏　及其眷屬
擁護是等　金剛密迹　大鬼神王　五百徒黨
一切皆是　大菩提薩　亦悉擁護　聽是法者
摩尼跋陀　大鬼神王　富那跋陀　及金毗羅
阿羅婆帝　賓頭盧伽　黃頭大神　一一諸神
各有五百　眷屬鬼神　亦常擁護　聽是經者
曾多斯那　阿脩羅王　若睡若寤　及尼乾陀
祁那沙婆　摩尼乾陀　主而大神

祁那沙婆　摩尼乾陀　及尼乾陀
大飲食神　摩呵迦吒　金色鞞神
及半支羅　車鉢羅婆　有大威德
曇摩跋羅　摩竭波羅　針鬚鬼神
勒那翅舍　摩呵婆那　及軍陀處
復有大神　奢羅密帝　醯摩跋陀
如是等神　皆有无量　神王大力
聽受如是　微妙典者　目真隣王
阿縛達王　婆伽羅王　有如是等
難陀龍王　跋難陀王　聽是經典
以大神力　常來擁護　畫夜不離
波利羅睺　阿脩羅王　毗摩質多
睒摩利子　波阿梨子　佉羅騫馱
是等皆是　阿脩羅王　有大神力
聽是經者　晝夜不離　及以茂胎
阿利帝南　鬼子母等　及五百神
聽是經者　若睡若寤　常來擁護
辯陀辯陀利大鬼神女等鳩羅鳩羅頓提嗽
人精氣如是等神皆有大力常勤擁護十方
世界受持經者
大辯天等　无量天女　功德天等　主而大神
各與眷屬

大辯天等　无量天女　各與眷屬　功德天等　放千光明　歡喜踊躍

地神堅牢　種植園林　如是諸神　果實大神　以為宮殿　心住其中

心生歡喜　慈悲攝護　是經典者　受樂親近　及以月天　聞是經故

於諸衆生　增命色力　法藏倍常　功德威觀　出閻浮提　心生歡喜

五星諸宿　變異災怪　皆悉滅盡　皆悉能滅　光有潰餘　即於出時

夜卧惡夢　寤則憂悼　如是惡事　如是經力故　開敷種種　遍照諸方

地神大力　勢分甚深　能令其味　能令其味　諸池蓮華　照閻浮提

如是大地　平等無別　厚十六万　八千由旬　光明明網　内

其中氣味　无不遍有　悉令踊出　潤益衆生　是時日月　所照殊勝

是經力故　能令地味　悉出地上　豐實熾盛　風雨隨時　星宿運行

亦令諸天　大得精味　充益身力　歡喜快樂　是金光明　微妙經典　隨所流布　隨時成熟　飽諸衆生

閻浮提内　所有諸神　心生歡喜　受樂无量　即得增益　如上所說　其國土境　即得增益　不失度數

衆生歡喜　百穀果實　諸天歡喜　多饒財寶　金光明經授記品第十九　无量功德　所有雨水　无所乏少

園苑叢林　其華開敷　香氣芬馥　充滿弥滿　爾時如來將欲為是信相菩薩及其二子銀　講誦之家

百草樹木　生長端直　其體柔軟　无有邪戾　相銀光授阿耨多羅三藐三菩提記是時即　无量功德

閻浮提内　所有龍女　其數无量　不可思議　有十千天子威德熾盛而為上首俱從忉利

心生歡喜　踊躍无量　在在處處　莊嚴華池　来至佛所頂礼佛足却坐一面尒時佛告信

於其池中　生種種華　優鉢羅華　波頭摩華　相菩薩汝於来世過无量无邊百千万億不

拘物頭華　分陀利華　敷榮鮮好　除諸雲霧　可稱計那由他劫金照世界當成阿耨多羅

令虚空中　无有塵翳清明了　淨潤明了　三藐三菩提号金寶蓋山王如来應供正遍

日王燄焰　歡喜踊躍　照諸暗蔽　放千光明　歡喜踊躍　知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人

閻浮檀金　以為宮殿　心住其中　廣德无量　師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法皆

日之天子　及以月天　聞是經故　精氣充實　滅盡一切

是曰天子　出閻浮提　心生歡喜　放於无量　諸惡鬼神

光明明網　遍照諸方　即於出時　放大網明　悉令遠離

師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法皆
滅盡已長子銀相當於是界次補佛處世界
尒時轉名淨幢佛為闍浮檀金幢光明照如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃
後正法像法悉滅盡已次子銀光復於是後次
補佛處世界名字如幸不異佛号曰金光照
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊是十千天子聞
三大士得受記別復聞如是金光明経聞已
歡喜生殷重心心无垢累如淨琉璃清淨无
礙猶如虛空尒時如來知是十千天子善根
成熟即便與授菩提道記汝等天子於當来
世過阿僧祇百千万億那由他劫於是世界
當成阿耨多羅三藐三菩提同共一家一姓
一名号曰青目優鉢羅華香山如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊如是次第出現於世凡一万佛
尒時道場菩提樹神名等增益白佛言世尊
是十千天子於忉利宮為聽法故來集此
云何如來便與授記世尊我未曾聞捨於身之

子脩行具足六波羅蜜亦未曾聞捨於手足
頭目髓腦所愛妻子財寶穀米金銀琉璃車
渠馬瑙真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服
牀卧病瘦醫藥乘馬車乘殿堂屋宅園林泉
池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以種種資
生供養之具恭敬供養過去无量百千万億
那由他等諸佛世尊如是善薩於未來世亦
捨无量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶
穀米乃至僕使次第脩行成就具足六波羅
蜜成就是已脩脩苦行動経无量无邊劫數
然後方得受菩提記世尊是天子等何因何
緣脩行何等脩妙善根從彼天來疾得聞法
便得受記唯願世尊為我解說斷我疑網
尒時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根
已隨相脩何以故以是天子於所住處捨五
欲樂故來聽是金光明経既聞法已於是経
中淨心殷重如說脩行復得聞此三大菩薩
受於記別亦以過去本普發心誓願因緣是
故我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅
三藐三菩提

三藐三菩提

金光明經除病品第廿

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善持憶念我當為汝演說往昔過去无量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世名曰寶勝如來應供正遍知明行足善逝世開解无上士調御丈夫天人師佛世尊善女天尒時是佛般涅槃後正法滅已於像法中有王名曰天自在光備行正法如法治世人民和順孝養父母是王國中有一長者名曰持水善知醫方救諸病苦方便巧知四大增損善女天尒時持水大長者家中復生一子名曰流水體貌殊勝端正第一形色微妙盛德具足受性聰敏善解諸論種種伎藝書疏算計无不通達是時國內天阵疫病時有无量百千諸衆生等皆无免者為諸苦惱之所逼切善女天尒時流水長者子見是无量百千衆生受諸苦惱故為是衆生大悲心作是思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我父長者雖善醫方能救諸苦方便巧知四大增損年已衰邁老耄拍悴皮緩面皺羸瘦戰掉行來往及要用杖用頓疲乏不能重往落而是无量百千衆生須遇重病无能救者我今當至大醫父所諮問治病醫方秘法諮稟知已當至城邑聚落村舍治諸衆生種種重病悉令得脫无量諸苦時長者子恩惟是已即至父所頭面著地為父作礼又手却住以四大增損而問於父即說偈言

尊何當知　四大諸根　衰損代謝
尊何當知　飲食時節　若食食已
尊何當知　治風及熱　水過肺病
尊何當知　何時動風　何時動熱　何時動水
時父長者　即以偈頌　解說醫方　而荅其子

三月是夏　三月是秋　三月是冬　三月是春
是十二月　三三而說　從如是數　一歲四時
若二二說　足滿六時　三三奉攝　二二現時
隨是時節　消息飲食　是能益身　隨時歲中
有善醫師　隨順四時　三月將養　令身得病
隨病飲食　及以湯藥　多風病者　調和六大
夏則發動

隨病飲食 及以湯藥 多風病者 夏則發動
其熱病者 秋則發動 等分病者 冬則發動
其肺病者 春則增劇 有風病者 夏則應服
肥膩鹹酢 及以熱食 有熱病者 秋服冷甜
等分冬服 甜酢肥膩 肺病春服 肥膩辛熱
飽食然後 則發肺病 於食消時 則發熱病
食消已後 則發風病 如是四大 隨三時發
病風亦爾 補以蘇膩 熱病下藥 服呵梨勒
等分應服 三種妙藥 所謂甜辛 及以蘇膩
肺病應服 隨能吐藥 若風熱病 肺病等分
違時而發 應當往師 等量隨病 服食湯藥
善女天尒時流水長者子問其父醫四大增
損日是得了一切醫方時長者子知醫方已
遍至國內城邑聚落在家家隨有衆生病
者所歡言慰喻作如是言我是醫師我是
醫師善知方藥今當為汝療治救濟患令除
愈善女天尒時衆生聞長者子歡言慰喻許
為治病心生歡喜踊躍无量時有百千无量
衆生遇極重病直聞是言心歡喜故種種所
患即得除差平復如本氣力充實善女天復
有无量百千衆生病者深重難除差者即共

W2 T664 16/395-B17

患即得除差平復如本氣力充實善女天復
有无量百千衆生病者深重難除差者即共
來至長者子所時長者子即以妙藥授之令
服服已除差亦得平復善女天是長者子於
是國內治諸衆生所有病者悉得除差

金光明經卷第七

S → T220　5/726 A10

W →　5/728 c7

中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門
大族長者大族居士大族施設可得由此般
*
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆
天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
光天少光天无量光天極光淨天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有淨天少淨天无量淨天遍淨天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有廣天少廣天无量廣天廣果天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有无想天無煩天善現天善
見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有空无邊處
天識无邊處天无所有處天非想非非想處
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四靜慮四无量四无色定
神通五根五力七等覺支八聖道支施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
*
世間便有布施波羅蜜多淨戒安忍波羅蜜多精進波羅
蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有空解脫門無相無願解脫門施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有菩薩十地施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有極喜離垢發光焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有預流果施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一來不還
阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩行施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
如來應正等覺施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有善巧方便施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有空自性空无性自性
空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦
滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四靜慮四无量四无色定施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空
解脫門無相無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定
十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有菩薩十地極喜離垢發光焰慧難勝現前遠
行不動善慧法雲施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無
忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預
流果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一來不還阿羅漢果施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺菩提施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切
菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有如來應正等覺施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有善巧方便施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
空自性空无性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故

得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有盡之解脫門乃至解脫門乃至解脫
門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有五眼六神通施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有佛十力四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有无忘失法恒住捨性施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切智道相智一切相智施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一
切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩
提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩
薩摩訶薩行施設可得由此般若波
羅蜜多經卷第一百三

大般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩
薩摩訶薩行施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應
正等覺及諸无上正等菩提施設可得

尊有秘密藏佛讚迦葉善哉善哉汝所言如來實有秘密之藏何以故諸佛世尊
如所言如來實有秘密之藏何以故如秋滿
月靈空瀖露清淨无翳人皆覩見如來之言
亦復如是[illegible]露清淨无翳愚人不解謂
了達則不名藏善男子如有
根性至无量億其心慳悋不肯惠施
如是猶衆乃名秘藏如來不令於
无量劫於衆无量妙法猗實心不慳悋常以
惠施一切衆生云何當言如來秘藏善男子
譬如有人身根不具或无一目一手一足以
羞恥故不令人見人不見故名為秘藏如來不
法具足无缺令人覩見云何當言
善男子譬如貧人多貧人財怖畏
欲現故名為藏如來不尒不貪
世法雖貪衆生出世之法而亦不

S→T374 12/390B13~16

世法雖貪衆生出世之法而亦不
藏何以故恒於衆生生一子想而為演說无
上法故善男子譬如長者多有財寶唯有一
子心甚愛重情无捨離所有珍寶悉用示之
如來亦尒視諸衆生同於一子善男子如世
女根能陋鄙惡以衣覆藏故名為
尒永斷此根以无根故无所覆藏
衆門所有論語終不欲令利
此舍首陁等聞何以故以此論中有過惡故
如來正法則不如是初中後善是故不待名
之秘藏善男子譬如長者唯有一子心常憶
念憐愛无已將詣師所欲令受學懼不速成
以愛念故晝夜慇勤教其半字而
伽耶論何以故以其幼稚力未
子假使長者教半字已是兒即時
能得了知此伽耶論不不也世尊何以故以子
於是子所有秘藏不不也世尊如是長者
年幼故不為說不以秘故悋而不說所以者
何若有嫉妒秘悋之心乃名為藏如來不尒
如來秘藏佛言善哉善哉善男子

何若有嫉妒秘悋之心乃名為藏如來不尒
如來秘藏佛言善哉善哉善男子
若有瞋心嫉妒慳悋乃名為藏如
心嫉妒云何名藏善男子長者者
所言一子者謂一切衆生猶如一子教一子者謂聲聞衆
於一切衆生猶如一子教一子者謂聲聞衆
子半字者謂凡夫人有慧力是故如來為
大乘經典而不為說毗伽羅論方等
部經毗伽羅論如來秘藏不能自
子如彼長者子既長大堪任讀學
毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有
父大乘毗伽羅論如來有秘密藏如來不尒是故如
說者可言如來有秘藏如彼長者教半字已次為演說
來無有秘藏如彼長者教半字已次為演說
毗伽羅論我今亦尒為諸弟子說於半字凡
部經已次為演說毗伽羅論所謂如來常存
善男子譬如夏月興大雲雷降澍
震夫下種之者多獲果實不下種
雅無所獲者非龍王咎和此龍王
亦無所藏我今如來亦復如是降大法雨大

涅槃經若諸衆生種善子者得慧牙果無善
子者則無所獲無所獲者非如來咎悉由如來秘藏佛言善哉善哉善男子
來實無所藏迦葉復言我今定知如來世尊
如佛所說毗伽羅論謂佛如來常
義不然何以故佛昔說偈
及以弟子衆猶如一子教一子者謂聲聞衆
令者乃說常存無變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲號慕不能自
勝來至我所我即問言大王何以悲啼懊惱
王言世尊國大夫人是日命終假
我母命還如本者我當捨國為馬
身命惠以貿之我復語言大王且
莫悲惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為波斯匿王教半字故而說是
偈我今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來
變易若有人言如來無常云何是
落迦葉復言如佛所說
於食知足 如鳥飛空 跡不可尋

於食知足　如鳥飛空　跡不可尋

是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積聚誰復得名於食知足之誰行於空跡不可尋而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名為財寶善男子積聚有二種一者有為二者无為積聚者即聲聞行无為積聚者即男子僧亦有二種有為无為有為聲聞僧者无有積聚所謂奴婢僕使如是之物若有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物若則卷縮我諸所有聲聞弟子名无積聚亦得名為於食知足若有貪食名不知足不貪食是跡難尋者則近无上菩提之道雖去无至迦葉復言若有為僧尚无為僧无為僧者即是如來如來云何當有積聚夫積聚者名為藏匿是故如來凡有所說无所悕惜云何名藏跡不可尋者所謂涅槃涅槃之中无有日月星辰諸宿生老病死廿五有雜諸憂苦及諸涅槃如來住處常不變易以是因

涅槃如來住處常不變易以是因是緣雖樹間於大涅槃而般涅槃而此言大者其性廣博猶如有人壽命无量百大丈夫是人若能安住正法名人中勝如我所說八大人覺為一人有為多人有若一人具八則為最勝所言涅槃者无諸子辟如有人為毒箭所射多受苦惱毒為箭毒箭即拔毒箭已妙樂令其離苦是醫即便遊於城邑及諸聚落隨疾之緣即往其所為療衆苦善男子如來亦令成等正覺為大醫王見聞淨提普惱衆生无量劫中被逼煩惱毒箭受大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治他方諸有煩惱毒箭之衆示現住治是故名曰大般涅槃般涅槃隨有調伏衆生之衆如來於中而住示現以是真實甚深義故名大涅槃迦葉菩薩復白佛言世尊世間醫師悉能療治一切衆生瘡疣病不善男子世間瘡疣凡有

一切衆生癡疕病不善男子世間癡疕凡有
可治二不可治凡可治者醫則能
者則不能治迦葉復言如佛言者
於闡浮提治衆生已善言治已是
中云何復有未能得涅槃者若未
應得云何如來說言治竟欲至他方善男子
闡浮提內衆生有二種一者有信二者无信
有信之人則名可治何以故定得涅槃无癡
我說治闡浮提諸衆生已无信之
提一闡提者名不可治除一闡提
是故涅槃名无癡疕世尊何等名
子夫涅槃者名為解脫迦葉復言
所言解脫為是色耶為非色乎佛言善男子
或有是色或非是色言非色者即是聲聞緣
覺解脫言是色者即是諸佛如來解脫善男
脫亦色非色如來為諸聲聞弟子
世尊聲聞緣覺若非色者云何得
如非想非非想天亦色非色我亦
說為非色若人難言非想非非想天若非色
者云何得住去來進止如是之義諸佛境界
非諸聲聞緣覺所知解脫亦尒亦色非色說

為非色亦想非想說為非想如是之義諸佛
聲聞緣覺所知尒時迦葉菩薩復言如佛言者
尊雅頗哀愍重垂廣說大涅槃行
佛讚迦葉善哉善哉善男子真解脫離諸繫
縛則无有生亦无和合離如父母和合生子
真解脫者則不如是故解脫名曰不生迦
葉白言世尊云何名為真解脫者佛言善男子
其性清淨如來亦尒非因父母
衆生故真解脫者即是如來如來
解脫无二无別譬如春月下諸豆子得暖氣
已尋便出生真解脫者則不如是又解脫者
名曰虛无虛无即是解脫解脫即是如來
无非作所作凡是作者猶如城塹
真解脫者則不如是是故解脫即
解脫者即无為法譬如陶師作已
不尒真解脫者不生不滅是故解
脫即是如來如來亦尒不生不滅不老不死
不破不壞非有為法以是義故名曰如來入

不破不壞非有為法以是義故名曰如來入
大涅槃不老不死有何等義老者名為遷變
死者身壞命終如是等法解脫中
事故名解脫如來亦无缺白面皺
是故如來无有老也无有老故則
无有死又解脫者名曰无病所謂病者四百
四病及餘外來候損身者是義无故故名解
脫无疾病者即真解脫真解脫者即是如來
如來无病是故法身亦无有病如是无病即
者名曰身壞命終是義无死即是
聖王无有能與作齊等者解脫亦
佰无等佰者即真解脫真解脫者
轉法輪王是故如來无有等佰有等佰
等佰者无有是義又解脫者名无是悉有是
悉者辟如國王設難強陳而生是悉夫解脫
者則无是事辟如壞怨則无是應解脫亦尒
无是設者即是如來又解脫者名
如女人亟有一子從從遠行卒待
悉昔後復聞活便生歡喜夫解脫
中无如是事无是喜者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者无有塵垢辟如春月日
没之後風起塵霧夫解脫中无如是事无塵

即是如来又解脫者无有塵垢譬如春月日
没之後風起塵霧夫解脫中无如是事无塵
解脫真解脫者即是如来譬如聖
珠无有垢穢夫解脫性亦後如是
无垢穢者喻真解脫真解脫者即
是如来如真金性不雜沙石乃名真寶有人
得之生於財想夫解脫性亦後如是如彼真
寶破真寶者喻真解脫真解脫者即是如来
破而譬喻金剛寶瓶則不如是夫
无覩破金剛寶瓶喻真解脫真解
如来是故如来身不可壞其譬覩
者如茴麻子盛熱之時置之日暴出聲振爆
夫解脫者无如是事如彼金剛真寶之瓶无
覩破譬假使无量百千之人悉共射之无能
覩破譬喻真解脫真解脫者即是如
窮人負他物故為他所繫拘鏁榮辱
夫解脫中无如是事无有負責喻
者即是如来又不通切者譬如虛
空解脫亦尒彼虛空者喻真解脫真解脫者
即是如来又通切者如是多有无量法財弥
財滅然真解脫中无如是事又不通切者譬

則熾然真解脫中元如是事又不通切者譬
過衆生解脫亦令於諸衆生元有
通切喻真解脫真解脫者即是如
者名元動法喻如怨親真解脫中
元如是事又不動者如轉輪王更元聖王以
為親友若更有親則元是衆解脫亦令更元
有親者亦元是衆彼王元親喻真解
脫者即是如來如來者即是法也又
譬如善衣易受染色解脫不令又元
衆解脫亦令欲令有見及諸色者亦元是衆
是故解脫即是如來又解脫者名為希有譬
如水中生於蓮華非為希有火中生者是乃
人見之便生歡喜真解脫者亦復如
見者心生歡喜彼希有者喻真解脫
真解脫者即是如來其如來者即是法身又
希有者譬如嬰兒其齒未生漸漸長大然後
乃生解脫不令元有生與不
元有不定不定者如一闡提究竟不
禁者不成佛道元有是衆何以故是
佛心法中心得淨信令時即便滅一
闡提者復得作優婆塞者亦得斷滅於一闡
提犯重禁者滅此罪已則得成佛是故若言
畢定不移不成佛道元有是衆真解脫中都
滅盡之事又虛妄者隨於法累如法
真解脫真解脫者即是如來又一闡
滅者則不得稱一闡提也何等名為
一闡提耶一闡提者斷滅一切諸善根本心
不攀緣一切善法乃至不生一念之善真解
元是事元是事故即真解脫真解脫
如來又解脫者名不可量譬如衆聚
知真解脫者則不如是譬如大海不
可度量解脫亦令不可度量不可量者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名元量法
如一切衆生多有業報解脫亦令有元量報又
者即真解脫真解脫真解脫者即是如來又
名為廣大譬如大海元與等者解脫
能與等元與等者即真解脫真解脫
禁者不成佛道元有是衆何以故是

能與等无與等者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰虛空
虛高无比解脫亦尒虛高无比高无比者即
真解脫者即是如來又解脫者名无
如師子所住之處一切百獸无能過
亦尒无有能過无能過者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名為无上譬
如北方諸方中上解脫亦尒為无有上无有
上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
上上譬如北方之於東方為无上上
余无有上无上者即真解脫真
即是如來又甚深者諸佛菩薩之所恭敬
人天身壞命終是名曰恒法譬如
余非是不恒非不恒者即真解脫真解脫者
來又解脫者名曰堅住如佉陀羅樹
其性堅實解脫亦尒其性堅實性堅
真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰不虛譬如竹葦其體空疏解脫不尒
當知解脫即是如來又解脫者名不可訂譬
如瑠璃未見塗治蚊虻在上心住遊戲若
盡雕鏤出聞蜂香即
解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰无邊譬如村落毋有邊表解脫不尒譬
如虛空无有邊際解脫亦尒樂无邊際如是
解脫即是如來又解脫者名不可見譬如空
難見如是難見喻真解脫真解脫者
來又解脫者名曰甚深何以故聲聞
縁覺所不能入不能入者即真解脫真解
者即是如來又甚深者諸佛菩薩之所恭敬
譬如孝子供養父母功德甚深功德甚深喻
脫真解脫者即是如來又解脫者名不
所如有人不見自頂解脫亦尒聲聞緣
不能見不能見者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名无屋宅譬如虛空无
有屋宅解脫亦尒言屋宅者喻廿五有无有
屋宅喻真解脫真解脫者即是如來又解脫
不可取如阿摩勒菓人可取待解脫不
可取待不可取待即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不可訂譬如幻物不

即是如來又解脫者名不可壞譬如幻物不
可執待解脫亦余不可執待不可執待即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者无有身
有人雖生瘡癰及諸雍疽顛狂乳癌
中无如是病无如是病喻真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名為一味如乳
一味解脫亦余唯有一味如是一味即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名曰清淨
泥澄靜清淨解脫亦余澄靜清淨澄
即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰一味如空中雨一味清淨一味清
淨喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰除却譬如滿月无諸雲翳解脫亦余无
翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰默然譬如大海其水
又解脫者名曰寂靜解脫不余如是解脫即是
真解脫者即是如來又解脫者名到彼
岸譬如大河有此彼岸解脫不余雖无此岸
而有彼岸彼岸者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰美妙譬如衆藥雜呵梨勒
多諸音聲解脫不余如是解脫即是如
解脫者名曰美妙譬如衆藥雜呵梨勒
其味則苦解脫不余味如甘露味如甘露喻
真解脫真解脫者即是如來又解脫者除諸煩
如良醫和合諸藥善療衆病解脫亦余
煩惱除煩惱者即真解脫真解脫者即
是如來又平等者譬如父母等心於子

來又解脫者名曰无垢辟如小舍不容
多人解脫不余多所容受多所容受即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名曰諸受
嬈欲辟如女人多諸愛欲解脫不余如
脫即是如來如來如是无有貪欲瞋恚
愚癡憍慢等結又解脫者名曰无愛愛有二
種一餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛
憐愍衆生故有法愛如是法愛即真解脫真
者即是如來又解脫者離我我所如是
即是如來如來者即是法也又解脫者
即是滅盡離諸有貪如是解脫即是如來
來者即是法也又解脫者即是歸處若有歸依如是
初諸怖畏者如是解脫即是如來者即
也又解脫者即是歸處若有歸依如是
不求餘依辟如有人依恃於王不求餘
依雖復依王則有動轉依解脫者无有動轉
无動轉者即真解脫真解脫者即是如來如
即是法也又解脫者名爲屋宅辟如有
於曠野則有嶮難解脫不余无有嶮難

於曠野則有嶮難解脫不余无有嶮難
*无山難者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者是无所畏如師子王於諸百獸不生
怖畏解脫亦余於諸魔衆不生怖畏无怖畏
真解脫真解脫者即是如來又解脫者
迮陝辟如險路乃至不受二人並行解
脫不余如是解脫即是如來又有不迮辟如
有人畏虎墮井解脫不余如是解脫即是如
有不迮如大海中捨壞小船得堅牢船
度海到安隱處心得快樂解脫亦余心
得快樂得快樂者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者依諸因緣辟如國乳得酪因
酪得蘇因蘇得醍醐真解脫中都无是因无
者即真解脫真解脫者即是如來又解
能伏憍慢辟如大王憍於小王解脫不
余如是解脫即是如來如來者即是法也又
解脫者依諸放逸謂放逸者多有貪欲真解
无有是名无是名者即真解脫真解脫
是如來又解脫者能除无明如上妙藥
除諸渾濁乃名醍醐解脫亦余除无明渾生
於真明如是真明即真解脫真解脫者即是

於真明如是真明即真解脫真解脫者即是

如來又解脫者名為寂靜純一无二如空野

獨一无侶解脫亦爾獨一无二獨一无二

即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名

為堅實如竹葦蘆麻筆蘘虛空和子堅實除

佛如來其餘人天皆不堅實真解脫者遠離

諸有漏等如是解脫即是如來又解脫

能覺了增益於我真解脫者亦復如是

如是解脫即是如來又解脫者名捨諸有辟

如有人食已而吐解脫亦爾捨於諸有捨

者即真解脫真解脫者即是如來又解脫

名曰決定如婆師華有七葉中无解脫

亦爾如是解脫即是如來又解脫者名曰水

大辟如水大於諸大勝能潤一切草木穀子

亦爾能潤一切有主之類如是解脫即

來又解脫者名曰為入如有門戶則通

入路金性之最金則可得解脫亦爾如彼門

戶脩无我者則得入中如是解脫即是如來

又解脫者名曰為善辟如弟子隨逐於師善

勑待名為善解脫亦爾如是解脫即是

如來又解脫者名出世法於一切法靜為出

余哇於煩惱諸結縛毒身待要樂名无作樂
作樂者即真解脫真解脫者即是如來又
脫者名斷四種毒地煩惱煩惱者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸
月滅一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡
斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為
之法出生一切无漏善法斷憲諸道所謂着
我无我非我非无我唯斷取着不斷我見我
者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不空空者即真解脫真
所有无所有者即是外道屈徒子等所計解
脫而是屈徒實无解脫故名空空真解脫者
不如是故不空空不空空者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名曰不空如水
酒酪蘇蜜等瓶雖无水酒酪蘇蜜特猶故得
為水等瓶而是瓶等不可說空及以不空
言空者則不得有色香味觸若言不空而
復无有水酒等實解脫亦不可說色及以

非色不可說空及以不空若言空者則不待
常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨者
是義故不可說空及以不空空空者謂无
五有及諸煩惱一切苦一切相一切為行
如瓶无酪則名為空不空者謂真實善色常
我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸故名
不空是故解脫猶如彼瓶彼瓶過緣則有破
壞解脫不尒不可破壞不可破壞即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰離愛辟
有人愛心希望釋提桓因大梵天王自在
天王解脫不尒若得成於阿鞞多羅三藐三
菩提已无愛无疑无愛无疑即真解脫真解
脫者即是如來若言解脫有愛疑者无有是
處又解脫者斷諸有貪斷一切相一切繫縛
一切煩惱一切生死一切因緣一切果報如
是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆生
畏生死諸煩惱故故受三歸辟如摩訶悵
畏鵰師既得免離若得一跳則喻一歸如是
三跳則喻三歸以三跳故得受安樂衆生亦
尒怖畏四魔惡鵰師故受三歸依三歸依故

余怖畏四魔恶鴈時故受三歸依三歸依故
則得安樂受安樂者即具解脫具解脫者即
是如來如來者即是涅槃涅槃者即是无盡
盡者即是佛性佛性者即是決定決定者即
是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言
世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何
說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生
怖畏生死故求三歸故則知佛性決
定如來善男子有法名一義異有法名義俱
異名一義異者佛常法常非五僧常涅槃盡
空皆亦是常是名名一義異名義俱異者佛
名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫盡
空名非善亦名无等是名名義俱異善男子
三歸依者亦復如是名義俱異云何為一是故
我告摩訶波闍波提憂弥莫供養我當供
養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶波
闍波提即告我言衆僧之中无佛无法云何
說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告
言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法

衆僧受者則供養僧善男子是故三歸不得
為一善男子如來或時說一為二說三為一
如是之義諸佛境界衆諸聲聞緣覺所知迦
葉復言如佛所說平等无差名涅槃者是義
云何夫涅槃者捨身捨智善捨身智諸有受
衆佛言善男子譬如有人食已心悶出外欲
吐既得吐已而復迴還同伴問之汝今所患
竟為差不而復來還答言已差身得安樂
來亦爾平等无差雖計五有永得涅槃安樂
之義不可動轉无有盡滅斷一切受名无受
樂如是无受名為常樂若言如來有受樂者
无有是義是故平等衆者即是涅槃涅槃者
即真解脫真解脫者即是如來迦葉復言不
生不滅是解脫耶如是如是善男子不生不
滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言
若不生不滅是解脫者虛空之性亦不生滅
應是如來如來性即是解脫佛告迦葉善男
子是事不然世尊何故不然善男子如迦
伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可同於鳥鵲音
不不也世尊鳥鵲之聲比命命等百千万倍

伽鳥及命命鳥其聲清
不不也世尊烏鵲之聲
不可爲比迦葉復言迦
亦不同如來云何比之
弥山佛與虛空亦復如
聲不可以喻烏鵲之音
善哉善哉汝今善解甚
因緣故引彼虛空以喻
如來真解脫者一切人
空實非其喻爲化衆生

當知解脫即是如來如
脫如來无二无別善男
物不可引喻有因緣故
面貌端正猶月盛滿白
月不待即同於面雪山不
子不可以喻喻真解脫
以諸辟喻知諸法性皆
何如來住二種說佛言善
刀劒以瞋惠心欲害如
色是人當得壞如來身
何以故如來身果不可

LV→T374 12/396c11

涅槃如来亦有如是无量功德以如是等无
量功德成就满故名大涅槃
迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如来至冢
為无有盡冢若无盡者知壽命亦應无盡佛
言善哉善哉善男子汝今善能讃待正法若
有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作
如是讃待正法

大般涅槃經卷第五

涅槃法卷

斯一九六七號　四分戒本一卷

S→T1429　22/1015 A12

W→T1429 22/1018B1

里居士長士婦自恣請多與衣是比丘當知三衣若過
尼薩耆波逸提 若比丘居士居士婦為比丘斷衣價買如是衣
與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我
買如是衣與我為好故若得者曰尼薩耆波逸提 若比丘二居士居
士婦與比丘斷衣價買如是衣與某甲比丘先不受自恣請到
二居士家作如是言善哉居士辦此是如是衣價我等須衣合時
差得者尼薩耆波逸提
若比丘義王義大臣婆羅門居士居士婦遣使為比丘送衣價
持如衣價與某甲比丘服使人至比丘所語比丘言大德今為此故送是衣
價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我等須衣合時
清淨者受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若
僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事請欲使往至
執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人我已
與衣價大德知時往彼當得衣者四反五反六反在前嘿然住得衣者
善善不得衣過時求時得衣須比丘當往執事人所若二反三反
三反憶念若得衣者善若不得衣
比丘竟不得決還取其價與某甲比丘是
尼薩耆波逸提 若比丘離四月[illegible]住新臥具者
逆提 若比丘住新臥具應用二分純黑
二分黑三分白四分尼住新臥具
持至六年若減六年不捨故更作
若比丘住新臥具當取故者縱廣一
住新臥具不取故者縱廣一
旬尼薩耆波逸提 若比丘過
毛日波逸提 若比丘道路行
尼薩耆波逸提 若比丘自手
尼薩耆波逸提 若比丘使非親里
居士居士婦使織師為比丘織住
若比丘有病殘藥酥油生
若比丘春殘一月在當求雨浴不
前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日求竟夏三月請比丘得急施衣比丘知是急施
衣時應面若過十日尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後[illegible]提一月滿在阿[illegible]有
處住三衣中缺留一衣宿舍內請比丘有因緣離衣宿
薩耆波逸提

S-7123? 21/532C 22n29

設大法藥令心
不得佛道
世以善業因緣為言
法令得度脫入智慧門普
以
來世狂狀惡魔及諸外道顯
道法使入心真无諸邪僻迴向
无提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑勒无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體種種惡懼通切其身如是无邊諸苦惱
惱等悉令解脫无諸衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱
令得種種甘美飲食天諸饍種種无數悉
以施與令身充足
第十二願者使我來世若有貧窮孤露衆生
人受苦使諸衆生和顏悅色形很端嚴人所
憙見琴瑟鼓吹如是无量殊妙音聲施與一
切无量衆生是為十二微妙上願

憶見琴瑟箜篌吹如是无量歌妙音聲施與一
切无量衆生是為十二微妙上願
佛告文殊師利此藥師流離光如來本願功
德如是我今為汝略說其國莊嚴之事此藥
師流離光如來國主清淨无穢无有五濁无愛欲无
眼乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶財
意垢以白銀琉璃為地宮殿樓閣悉用七寶
亦如西方无量壽國无有異也有二菩薩最
尊第一一名曰曜二名月淨是二菩薩次補
佛處諸善男子及善女人亦當願生彼國土
也文殊師利白佛言世尊唯願演說藥師琉
離光如來无量功德饒益衆生令得佛道佛
言若有善男子善女人新破衆魔來入心道
得聞我說是藥師琉璃光如來名字者魔衆
眷屬退散馳走如是无量扶衆生苦我今說
之佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪
捨家行作沙門
佛言世間有人好自稱譽皆自貢高貪惰墮三
惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人
當乘其力負重而行困苦疲極已失人身間
我說是藥師琉璃光如來本願功德者皆
一心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之
惡長得歡喜聰明智慧遠離惡道得生善處
與善知識共相值遇九復憂惱離諸魔縛
佛言世間愚癡人輩而各鬪訟惡口罵詈更
相嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南外

師孫琉璃光如來名字之時无不解脫憂苦者
皆作信心貪福畏罪人從衆頭與頭衆眼
乞妻與妻乞子與子求金銀珍寶財
與一時歡喜即發无上正真道意
佛言若須有人受佛淨戒遵奉明法不解罪
福雖知明經不及中義不能分別了中事
以自貢高恒嘗嗜慣乃與世間衆魔逆事更
作縛著不解行之邊着婦女恩愛之情口為
說空行在有中不能發覺須不自知但能論
說他人是非如此人輩當墮三惡道中閻浮
說是藥師琉璃光本願功德无不歡喜念欲
捨家行作沙門

相嬈恨或就山神樹下鬼神日日之神尚升
北辰諸鬼神所作諸吼擔或作人名字或作
人形像或作符書以相厭禱呪咀言訊問我
說是藥師琉璃光本願功德无不兩作和解
俱生慈心悉意慈滅各各歡喜无復惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信
女常脩月六齋歲三長齋或晝夜精勤一心
若行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝
夜若一日二日三日四日五日乃至七日或復
中悔聞我說是琉璃光佛本願功德盡其壽
命欲終之日有八菩薩
跋陀和菩薩 羅鞞那竭菩薩 悅目妃菩薩 那羅達菩薩
須彌靡菩薩 摩訶薩迦菩薩 用捶達菩薩 和瑜縛菩薩
如是等八人求道以來无鞅數劫於今未取
佛願言十方天下人民時得佛道然後成佛
有人欲時皆當飛往迎其精神不達八難生
蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是琉璃光佛本願功德者命終皆得上生
天上不復經歷三惡道中天上福盡若下生
人間當為帝王家作子或生豪姓長者居士
富貴家生皆當端政聰明智慧高才勇猛若
是女人化成男子无復憂苦患難者也
佛語文殊師利我稱譽顯說琉璃光佛至真
等正覺本所脩集无量行願功德如是文
殊師利從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛
去世後當以此法開化十方一切衆生使其
壽得是經典者若有善男子善女人受樂此
經受持讀誦宣通之者復能晝夜
日三日四日五日六日乃至七日憶念忘以
好素帛書取是經五色雜綵作囊盛之著是
時當有諸天善神四天大王龍神八部常來
擁衛愛敬此經能日日作礼拜是經者不墮
橫死在所安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中
害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天
尊所說言无不善
佛言文殊師利若有男子善女人等發心造
立藥師琉璃光如來形像供養礼拜懸雜色
幡蓋燒香散華歌詠讚嘆遶塔百帀還坐本
處端坐思惟念藥師琉璃光佛无量功德若
有男子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜

雲端坐思惟念藥師琉璃光佛无量功德若
有男子女人七日七夜慕食長齋供養礼拜
藥師琉璃光佛求心中所願者无不獲得求
長壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱
求男女得男女求官位得官位若命過以後
欲生妙樂天上者亦當礼敬琉璃光佛至真
等正覺若欲上生三十三天者亦當礼拜琉
璃光佛必得往生若欲興明師世世相值者
亦當礼拜礼拜琉璃光佛所願皆得

[illegible]當礼敬流離光佛若欲遠諸耶道亦當
礼敬流璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪鬼尸那
忤鬼魅鬼神之所嬈者亦當礼敬流離光佛
若為水火之所焚飄者亦當礼敬流離光佛
若為虎狼熊羆疾病諸苦為龍蛇蚖蝮
嗅喝種種雜類衆生若有惡心來相向者心
當存念流離光佛山中諸難不能為害若他
方怨賊偷竊惡人猛象惡獸亦當存念流離光佛則不為害若善男子善女人
礼敬流璃光佛如来功德所致華報如是況
專報也是故吾今勸諸四輩礼事流離光佛
至真等正覺佛告文殊師利我但為汝略說
流離光佛礼敬功德若使我廣說是流離光
佛无量功德與一切人求心中所願者從一
劫說不周遍其世間人若有著疹癘黃囲為
惡病連年累月不差者聞我說是流離光佛
名字之時隨病之厄无不差愈唯除宿殃不
請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受自三歸
若五戒若十戒若善信菩薩廿四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若
破是諸戒若能至心懺悔者須臾聞我說是流
離光佛終不墮三惡道中必得解脫若人愚
癡不受父母師長教誨不信有佛不信有經
不信有聖僧應墮三惡道中忘失人種受畜
生身聞我說是流離光佛善願功德者即得
解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事
違犯或欲无道偷竊他人財寶欺詐忘語姪

遶犯或煞无道偷竊他人時寶欵詐忘語妬

他婦女飲酒鬪乱两舌惡口罵詈罵人犯戒

為惡又復祠祀鬼神有如是過業墮地獄中

生若當屠剖抱鋼柱若臥鐵床若鐵鉤出舌

洋銅灌口者聞我說是藥師流離光佛名不

即得解脫

佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信有

佛不信経道不信有沙門不信有泊泊不

信有斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢

不信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三

世之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦

文佛不信人死神明更生善者受福惡者受

殃有如是之罪應墮三惡道中閒我說是藥

師流離光佛名字之時一切過罪自然消滅

佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說

是藥師流離光佛至真等正覺其誰不發无

上正真道意後皆當得作佛人居世閒士官

不遭治生不得飢寒困苦悉令安隱得具福

計聞我說是藥師流離光佛各各得心中所

願土官皆得高遷時物自然長益飲食充饒

皆得富貴若為縣官之所拘錄惡人假枉若

為怨家所得便者心當存念流離光佛若他

婦女產生難者皆當存念流離光佛令得長

壽命得長不遭枉横善神擁護不為惡鬼試

其頭也

佛說是語時阿難在右邊佛前語阿難言汝

信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙

有佛名曰藥師流離光本願功德者阿難白

佛言唯天中天佛之所言何敢不信佛復

語阿難言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常

用是六事唯目迷惑信世俗魔鄙之言不信

委真至誠度世苦切之語如是人輩難可開

化阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之

者若聞佛說経開人可目破治人病除人閒

真使覩光明解人愆結善人重罪千劫万劫

无復憂患皆因佛說是藥師流離光本願功

德慈令安隱得具福也

佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑不信

我言阿難汝莫作是念以自毀敗汝之功德

佛言阿難我見汝心我知汝意汝知之不阿

佛言阿難我見汝心我知汝意汝知之不阿

*難即以頭面著地長跪又手而白佛言審如

天中所說何故不信我造次聞佛說是藥師

瑠璃光極大尊貴智慧巍巍難可度量我心

有小疑所以敢不首伏佛言汝智慧狹劣少見

少聞汝聞我說深妙之法尤上空義應生信

敬貴重之心必當得至尤上正真道意

文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光

如來尤量功德如是不審誰肯信此言佛答

文殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言

可唯有十方三世諸佛當信是言佛言我說

是藥師瑠璃光如來本願功德難可得見何

況得聞亦難得說難得書寫亦難得讀文殊

師利若善男子善女人能信是經受持讀誦

書著竹帛復能為他人解說中義此諸先世

以義通意今復得聞此微妙之門化十方尤

量眾生皆和此人必當得至尤上正真道意

佛告阿難我作佛已來從生死復至生死勤

苦眾劫尤所不更尤所不歷尤所不作尤所

不為如是不可思議況復流離光本願功德

所有證者亦復如是阿難汝聞佛所說世

諦信之莫作疑或佛語至真至誠尤有虛妄

亦尤二言佛言為信者施不為疑者說阿難

汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後亦當發

摩訶衍心莫以小道毀汝功德阿難唯天中

天我從今日以去尤復余心唯佛自當知我

心耳

佛語阿難此經能除諸天宮宅若三灾起時

中有天人發心念此流離光佛本願功德經

者皆得離於彼衰之難是經能除水淵不涸

是經能除他方逆賊惡鬼消滅四方寒秋各

還正治不相侵惱國主文通人民歡喜是經

能除藥毒飢饉疾疫惡星變怪是經能

除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼

畜生等苦若人得聞此經典者尤不解脫厄

難之者

爾時眾中有一菩薩名曰救脫從坐而起整

衣服又手合掌而白佛言我等今日聞佛世

尊演說過東方十恒河沙世界有佛号流離

光一切眾會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言

若族姓男女其有危亂着疾病困厄憂怖者

我今當勤呼諸眾僧七日七夜齋戒一心受

若族姓男女具有厄難著枷鎖杖痛惱充救護者
我今當勤呼諸衆僧七日七夜齋戒一心受
持八禁六時行道卅九遍讀是經典勤燃七
層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫
菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿
難言神幡五色卅九尺燈亦須令七肘之燈
一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷
鎖著身亦應造立五色神幡燃卅九燈應放
雜類衆生至卅九可得過度危厄之難不為
橫諸惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主中宮婇女若病苦所惱亦應造立
五色續幡燃燈續明救諸生命殺雜色華燒
衆名香王當放赦屈厄之人塗鑠解脫王得
福天下太平雨澤以時人民歡樂惡賊攝奏
无病苦者四方夷狄不生逆害國土通同慈
心相向无諸惡容四海歌詠稱王之德乘此
福祿在意所生見佛聞法信受教誡從是福
報至无上道
阿難又問救脫菩薩言令可續也救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫動造幡蓋令
脩福又言阿難昔沙弥教戒脩福故壽
其壽令不更苦患身體安寧福德力強使之

脩福又言阿難昔沙弥教戒脩福故壽
其壽令不更苦患身體安寧福德力強使之
然也阿難白須問救脫菩薩言橫有九一者
尊貴誑言橫乃无數略而言之大橫有四者
橫病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身
逃无福又持戒不完橫為鬼神之所使五者
橫為劫賊之所剥脫六者橫為水火之所焚
飄七者橫為雜類禽狩所噉八者橫為怨讎
符書厭禱耶神壽列未得其福但受其殃先
志壽引亦名橫死九者有病不治又不脩福
湯藥不慎針灸失度不值良醫為病所困於
是成亡有信世間妖孽之師為作惡動寒熱
言語忘發禍福所犯者多心不自正卜問覓
禍煞賭猪羊種種衆生解奏神明呼諸耶娥
鬼鬼鬼神請乞福祚欲望長生終不能得愚
癡迷惑信耶到見死入地獄展轉其中无解
脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言世間有人疼黃之病困
篤著疹求生不得求死不得考楚万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引故使也

引故使也

救脫菩薩語阿難言天帝釋閻羅王者主錄
世間名籍之記若人為惡作諸非法无孝順
心造作五逆破壞三寶无君臣法又有衆生
不持五戒不信正法設有受者多所毀犯於
是地下諸鬼神輩及伺候者奏上五官科簡
除死定生或注錄猶神未判是非若已定者
奏上天帝閻羅鑒察隨罪輕重考而治之世
間癡黃之痴困篤不死一絕一生猶具罪福
未得料簡錄其精神在彼王所或七日五三
七日乃至七七日名籍定者放其精神還其
身中從夢中見其善惡其人若明了者信驗
罪福是故令勸諸四輩造續命神幡燃卅九
燈放諸生命以此幡燈放生功德扶彼精神
令得度苦今世後世不遭厄難

救脫菩薩語阿難言如來世尊說是典威神
功德利益不少空中諸鬼神有十二神王從
坐而起往到佛所踊躃合掌白佛言我等十
二鬼神在所擁護若城邑聚落空閑林中若
四輩弟子讀持此經令所結願无求不得阿
難問言其名云何為我說之救脫菩薩言灌
頂章句其名如是

W→T1331 21/536B5

*

難問言其名云何為我說之救脫菩薩言灌
頂章句其名如是

神名金毗羅　神名智富羅　神名安陀羅　神名摩尼羅
神名宋林羅　神名珊伐羅　神名因持羅　神名婆耶羅
神名摩伐羅　神名具陀羅　神名照頭羅　神名毗伽羅

救脫菩薩語阿難言此諸神別有七千以為眷
屬皆悉又手侍頭聽佛世尊說是流離光如
來本願功德莫不一時捨鬼神形得受人身
長得度脫无衆惱患若人疾急厄難之日當以
五色幡結其名字得如願已然後解結令人福

得灌頂章句法應如是

佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六千
人俱諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿難
從坐而起前白佛言演說此法當何名之佛
言此經凡有三名一名藥師流離光本願功
德二名灌頂章句十二神王結願神呪三名拔
除過罪生死得度經佛說是經竟大衆人民
作礼奉行

佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經卷

斯一九六九號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十四

T220 6/984 413~25
IV→ 6/988 56

相為方便能圓滿檀波羅蜜地離施地乃至
為慈地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地以無相為方便能圓滿佛十力四無所
畏神通以無相為方便能圓滿一切智道相智
是四無礙解大慈大悲大捨十八佛不
共法以無相為方便能圓滿無忘失法恒住
捨性以無相為方便能圓滿一切智道相智
一切相智以無相為方便於諸善法自得圓滿已
亦能令他圓滿諸善法如是善現一切
無生實事住有說三諸名及相諸菩薩摩訶
薩於中不起顛倒執著於諸善法自增進亦
亦能令諸善法復次善現若諸法中有
毛端量實法相者則菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時於一切法不應慢執無相無念
亦無作意無漏性已證得無上正等菩提安立
有情於無漏法何以故善現諸無漏法皆無
無相無念無作意故如是善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時安立有情於無漏法
乃至真實覺無他事

佛告壽具善現白佛言世尊若一切法真無漏
性無相無念亦無作意何緣世尊善
世是世間法此是出世此是有漏法此是
法此是有為法此是無為法此是有
此是無罪法此是有靜法此是無
是流轉法是還滅法此是共法此是
法此是聲聞法此是獨覺法此是菩薩法此
是如來法耶佛告善現於意云何世間等法
與無相等無漏法性為有異不善現答言不
也世尊不也善逝佛告善現於意云何聲聞
等法與無相等無漏法性為有異不善現答
言不也世尊不也善逝佛告善現世間等法
豈不即是無相念等無漏法性善現答言如是世
是世尊如是善逝佛告善現若預流果若一
來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提若
諸菩薩摩訶薩法若佛無上正等菩提亦不
即是無相念等無漏法性善現答言如是世
等如是善逝佛言善現由此因緣當知一切
法皆是無相等善現菩薩摩訶薩四子一切法
皆是無相無念無作意時常能增益所行善
法所謂布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若四靜慮四無量四無色定若四念住

爱九次第定十遍爱亦能學一切陀羅尼門亦能學一切
※ 一切三摩地門亦能學五眼六神通亦能學
如來十力四无所畏四无碍解十八佛不共法
亦能學大慈大悲大喜大捨亦能學无忘
失法恒住捨性亦能學一切智道相智一切
相智亦能學嚴淨佛土成熟有情亦能學普
賢行願无量无邊佛法
尒時具壽善現白佛言世等云何菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時能學五蘊佛告善
現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜時如
實知色真如善現云何菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時如實知色生如實知色滅如
實知色受想行識是為能學五蘊善現云何
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知
色善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時如實知色真如是為如實知色生如實知
色滅如實知受想行識是為如實知受生如
實知受滅如實知受真如是為如實知受善
現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
如實知受相善現若菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時如實知受相善現云何菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受畢竟
不堅固善現是名如實知色相善現云何菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知色
如箭猶若浮泡虛偽不住速起速滅善現是
名如實知受相善現云何菩薩摩訶薩脩行

名如實知受相善現云何菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時如實知受生善現善菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知受來
无所從去无所趣雖无來无去而生法相應
善現是名如實知受生善現云何菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時如實知受滅善現
善菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實
知受來无所從去无所趣雖无來无去而滅法
相應善現是名如實知受滅善現云何菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想
真如善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時如實知想滅善現云何菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時如實知想真如无生无
滅无染无淨无增无減常如其性不虛妄不
變易故名如實知想真如善現云何菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想生如
實知想滅如實知想真如善現是名如實知
想善現云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時如實知想如陽焰水不可得虛妄渴愛
而起是想泥施設有莂泥言說善現是名如

實知想相善現云何菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時如實知想生善現善菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知想
從去无所趣雖无來无去而生法相應善現
是名如實知想生善現云何菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時如實知想滅善現善
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知
行般若波羅蜜多時如實知想真如善現
若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如
實知行真如无生无滅常如其性不虛妄不
變易故名如實知行真如善現云何菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知行
真如是為如實知行善現云何菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時如實知行相善現

[illegible]
薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多時如實知行相善現
※ 若菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多時如實
知行猶若芭蕉葉葉折除盡不可得明无明
等衆緣所成業煩惱等和合假立善現名如
實知行相善現云何菩薩摩訶薩隨行般若
波羅蜜多時如實知行生善現若菩薩摩訶
薩隨行般若波羅蜜多時如實知行來无所
從去而生法相應善現云何菩薩摩訶薩隨
行般若波羅蜜多時如實知行滅善現若菩
薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多時如實知行
生善現是名如實知行滅善現云何菩薩摩
訶薩隨行般若波羅蜜多時如實知行真如
善現若菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多時
如實知行真如无生无滅无來无去无染无
淨无增无減常如其性不虛妄不變易故名
真如善現是名如實知行真如善現云何菩
薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多時如實知識
如實知識真如善現若菩薩摩訶薩隨行般
若波羅蜜多時如實知識真如无生无滅无
來无去无染无淨无增无減常如其性不虛

來元去元淨元增元減來
是不壞易故名真如善現是名如實知真
如復次善現善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時如實知色色自性空如實知受受
自性空如實知想想自性空如實知行行自性
空如實知識識自性空善現是為善薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時能學五蘊與
善現白佛言世尊云何善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時能學十二處佛告善現
若善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如
實知眼處眼處自性空如實知耳鼻舌身意
處耳鼻舌身意處自性空如實知色處色處
自性空如實知聲香味觸法處聲香味觸
法處自性空如實知眼界眼界自性空如實知
自性空一如實知中眼內處自性空如實知
眼外處自性空善現是為善薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時能學十二處與善現白
佛言世尊云何善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時能學十八界佛告善現若善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知地界
自性空如實知地界眼界及眼觸眼觸為
緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受

緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受
自性空如實知耳界耳界自性空如實知聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界
乃至耳觸為緣所生諸受自性空如實知鼻
界鼻界自性空如實知香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣
生諸受自性空如實知舌界舌界自性空如
實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空如
實知身界身界自性空如實知觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界及至身觸
為緣所生諸受自性空如實知意界意界自
性空如實知法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自
性空善現是為善薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時能學十八界佛告善現若善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知地界
自性空如實知水火風空識界自性空善
現是為善薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多

現是為舍薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時能學六眾
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時能學四聖諦佛告善現
若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜時如實
知苦如實知集聖諦如實知滅聖諦如
實知道聖諦是為能學四聖諦善現云何菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知
苦如實知集聖諦如實知滅聖諦如實知
道聖諦即真如真如即道无二无別
唯真聖者能如實知善現是名菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時如實知苦聖
諦善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多能學四聖諦
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時如實知苦聖諦
如實知集聖諦善現若菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時如實知苦如實知集
是尘起相自性本空遠離二法是聖者諦
即真如真如即道无二无別唯真聖者能
如實知善現是名如實知苦聖諦善現
是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時如實知苦如實知集聖諦如實知滅
聖諦如實知道聖諦善現云何菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知苦
如實知集聖諦如實知滅聖諦如實知
道聖諦是名如實知苦聖諦善現是
為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
如實知苦如實知集聖諦如實知滅
聖諦如實知道聖諦善現云何菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知

現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如
實知等无間緣是開校相自性本空遠離二
法善現是名如實知无間緣云何菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知所
緣緣善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時如實知所緣緣是住持相自性本空遠離
二法善現是名如實知所緣緣善現云何
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知
增上緣善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時如實知增上緣是不礙相自性本空
遠離二法善現是名如實知增上緣善現是
為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時能
學四緣具善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時能學法佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時如實知一切從緣所生諸法不生滅
不斷不常不一不異不來不出能絶諸戲論本
性淡泊善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時能學從緣所生諸法具壽善現白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時能學十二緣起佛告善現若菩薩摩

蜜多時能學十二緣起佛告善現若菩薩摩
訶薩脩行般若波羅蜜多時如實知无明无
生无滅无染无淨自性本空遠離二法如實
知行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲
愁惱无生无滅无染无淨自性本空遠離
二法善現是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時能十二緣起
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時能學內空外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時如實知內空无自性不可得而能
安住如實知外空乃至无性自性空亦不可得而能安住善現是為菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時能學真如法界
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界佛告善現若菩

S→T1428 22/1013C25~1014A17

信用語故應語如是
僧祇律云應和合
[illegible]
[illegible]
比丘法即是留難復問言
[illegible]
[illegible]
[illegible]

畜生二根是為十二種人未受大戒不應受
若受應滅僧尒時佛告憂波離汝等莫數
舉他比丘罪何以故若比丘欲舉他罪身不
清淨則生他語長老先自淨身若舉他比丘
身清淨不生他語如是口不清淨命不清淨乃
至不誦毗尼不觀儀則多罪事若
白羊於善比丘身業見憙亦如是復次憂波
離若比丘欲出他罪不令有罪有犯便舉不
犯不舉取彼比丘自言無作自言善能言說
辦了有利益復次憂波離若比丘
五法以時不以非時如是應說憂波離若比丘
有此十七法應舉他罪有廿二法不應授
人大戒不知法不知非法乃至不說
不知可懺罪不知不可懺罪不知
懺悔清淨有是廿二法不應授人大戒有
二法應授人大戒及上可是尒時佛告諸比丘以廿
二種行知評斷事人具持二百五十戒多聞
善解阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此事
應呵者呵然後住應教教然
後住應滅僧滅
偈然後住不愛不恚不怖不癡不受此部飲
食亦不受彼部飲食不受此部衣鉢坐具鍼
筒亦不受彼部衣鉢坐具鍼筒不供給此
部亦不供給彼部不共此部入村亦不共
彼部入不與作期要亦不至彼後來設坐有
此廿二種知是評斷事人佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

W→T1428 22/1014B20

S→T681　16/739A16~17

歲識未如是　體非活轉法　諸識共相應　與法同法轉
如鐵圍慈石　周迴而轉移　二俱无有思　忱若有思覺
類與七識　當知亦復然　習絕之所繫　无人而善育
普遍衆生身　同行諸險趣　如鐵与慈石　長轉不相知
或離於險道　而得住諸地　神通自在力　如幻首楞嚴
乃至陁羅尼　莫不皆成滿　讚佛實功德　以之為供養
或現无量身　一身无量手　身頭口及舌　長轉皆无量
往詣十方國　供養諸如來　其積基高廣　如須弥等山
或雨衆妙花　寶衣及瓔珞　及以諸音樂　而為供養於
供養於如來　如雲備衆彩　化現諸天女　遊戲於其中
或作寶宮殿　妓樂衆妙音　供養於諸佛　一切衆魔怨　自在而降伏
或其佛菩薩　遊心常共俱　闡揚五種法　八識及无我
得自證三昧　已轉於所依　是為遍計性　體用无所在
相續无斷絕　一心而供養　如乳聞粟城　非城而似城　亦非无有因
或現身為小　其量如微塵　復現為大身　无邊等虛
世間種種物　應知悉亦然　日月及諸山　星宅雲雷等
種種諸色相　以供養如來　體相各差別　未嘗有雜乱　自他及與共
或於自身中　普納諸世界　復以諸世界　置之於芥子　體性皆不成
或於自身　復以諸世界　是中諸衆生　身心无所娆　但是所分別　遍計之自性　諸物非因生
大海為半跡　半跡海亦然　如日月如地　如水及大風　若有若非有　此皆情所執
一切所資用　平等而饒益　亦如良妙藥　能治衆生病　名依於相起　二從分別生　心智及如如
又如大寶洲　亦如良妙藥　下斷亦不常　一異及俱生　如是悉无有　遠離於分別　心如相顯現
諸法不生滅　不斷亦不常　一異及俱生　如是悉无有　是為遍計性　猶如海波浪　相為意所依
意及五心生　智亦无有始　境界亦復然　心因智亦生　境令心識転

心如相顯現　相爲意所依　意及五心生　猶如海波浪

習氣无有始　境界亦復然　心因習氣生　境令心惑亂

依止阿耶識　一切諸種子　心如境界現　是說爲世間

七識阿賴耶　展轉力相生　如是八種識　不常亦不斷

一切諸世間　似有而安布　我等三和合　發生種種識

有計諸衆生　生於梵天等　內外諸世間　了別於諸境

或有妄計言　作者業因故　但是阿賴耶　變現似於境

世間非作者　業及後處作　諸識雖流轉　无有三和合

藏識非緣作　藏亦不作緣　如輪與水精　亦如星共月

阿賴耶體常　衆識与之俱　永息輪迴法　諸仁者應知

從此生習氣　新新相增長　復增長餘識　餘識亦復然

如是常輪轉　悟者心方息　此木既已燒　復更燒餘木

譬如大焼木　漸次而轉移　世間亦如是　漸除諸有漏

依止阿耶識　无漏心亦然　衆聖由斯道　普詣十方國

此是現法樂　三昧之境界　真金乃明顯　智者善簡擇

如金在礦中　无有能見金　智者善簡擇　真金乃明顯

藏識亦如是　習氣之所纏　三昧淨除已　定者常明見

如鹹未積振　蕪終不可得　積略而得振　是故諸智者

藏識亦復然　諸識所纏實　深察諸空者　勤觀乃能得

深嚴是大明　妙智之珠服　佛子勤備習　當生此國中

色及无色界　空識非相違　於彼常勤備　而來生此家

此中諸佛子　成无礙日月　住於備行地　演說相應音

如來所證法　隨見而轉依　一切佛世尊　猶如海波浪

雖住深嚴土　應物隨所宜　住空示現變　若見或聞法

如來所證法　隨見而轉依　一切佛世尊　猶如海波浪

雖住深嚴土　應物隨所宜　住空示現變　若見或聞法

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者

阿賴耶識從无始來爲戲論熏習諸業所集

輪迴不已如海因風起諸識浪恒生恒滅不

斷不常而諸衆生不自覺知隨於自識現衆

境界若自了知如火焚薪即皆息滅入无漏

位名爲聖人諸仁者何賴耶識廣似衆境　猶於

世間深意摯緣執我所諸識於境各

了別諸仁者心積集業意亦然　意識了知

種種諸法五識分別現前境界　如翳目者見

似毛輪於似色心中非色計色諸仁者如摩

尼寶體性清淨若有置於日月光中隨其所

應各兩其物阿賴耶識亦復如是是諸如來

清淨之藏與習氣合虛似衆色周於世間若

无滿相應即兩一切諸功德法如乳變異而成

於酪乃至酪漿阿賴耶識亦復如是變似

一切世間衆色如翳目者以翳病故見似毛

輪一切衆生亦復如是以習氣翳住藏識根

生諸似色此所見色譬如陽燄遠離有无皆

阿賴耶之所變現諸仁者依於明　色有似色

識如幻而生住於眼中其相顯動如熱時燄

識如幻而生住於眼中其相飄動如熱時燄

諸仁者一切衆色皆阿賴耶無色智相應處似其相非別有體同於愚夫妄所分別諸仁者一切衆生若坐若卧若行若立熟睡眠時乃至狂走莫不皆是阿賴耶識聲如威日舒光燭地氣蒸飄動猶如水流浩歎迷惑向之奔走阿賴耶識亦復如是體性非色而似色現分別之人妄生取著如燄石夕令鐵轉移雖无有心似有心者阿賴耶識亦復如是為生死法之所攝持往來諸趣非我似我如水中有物雖无思覺而隨於水流動不住阿賴耶識亦復如是雖无分別依身運行如有二羅弓如軋闍婆城如谷響音如陽燄水如小兒戲掬如池像月分別之人於阿賴耶如是妄取若有於此能正觀察知諸世間皆是自心是分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意等諸法習氣所依為分別心之所穢濁若離分別即成无漏无漏即常猶如虛空若諸菩薩於阿賴耶而得三昧則生无漏神定解脫方便力自在神通如是等諸功德法十究竟

玉在水竜衣所震阿賴耶識亦復如是在生死海為諸惡習震而不現諸仁者阿賴耶識有能取所取二種相生如蚖有二頭所乘同往此亦如是與色相俱世間之人取之為色或計我所若有若无能作世間於世自在諸仁者阿賴耶識雖種種變現而性恒深无智之人不能覺了猶如幻師幻作諸獸或升或走相似衆生都无定實阿賴耶識亦復如是幻作種種世間衆生而无實事凡愚不了妄生取著起微塵膝性自在丈夫有无等見諸仁者意能分別一切世間是分別見如畫中質如雲中影如翳夢者所見之物如因陀羅弓如軋闍婆城如谷響音如陽燄水如小兒戲掬如池像月分別之人於阿賴耶如是妄取若有於此能正觀察知諸世間皆是自心是分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意等諸法習氣所依為分別心之所穢濁若離分別即成无漏无漏即常猶如虛空若諸菩薩於阿賴耶而得三昧則生无漏神定解脫方便力自在神通如是等諸功德法十究竟

玉在水竜衣所震阿賴耶識亦復如是在生死海為諸惡習震而不現諸仁者阿賴耶識有能取所取二種相生如蚖有二頭所乘同往此亦如是與色相俱世間之人取之為色或計我所若有若无能作世間於世自在諸仁者阿賴耶識雖種種變現而性恒深无智之人不能覺了猶如幻師幻作諸獸或升或走相似衆生都无定實阿賴耶識亦復如是幻作種種世間衆生而无實事凡愚不了妄生取著起微塵膝性自在丈夫有无等見諸仁者意能分別一切世間是分別見如畫中質如雲中影如翳夢者所見之物如因陀羅弓如軋闍婆城如谷響音如陽燄水如小兒戲掬如池像月分別之人於阿賴耶如是妄取若有於此能正觀察知諸世間皆是自心是分別見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意等諸法習氣所依為分別心之所穢濁若離分別即成无漏无漏即常猶如虛空若諸菩薩於阿賴耶而得三昧則生无漏神定解脫方便力自在神通如是等諸功德法十究竟

不壞不盡諸仁者如來普見一切世間无有
增減般涅槃者非是壞滅亦无非衆生而令
始生十方國土同一法性諸佛出世不出世間
一切諸法住於法性不常不斷若解脫者
衆生衆滅即壞如來一切智性去來今佛所
知之法不得平等又若涅槃衆生滅者誰離
於苦有餘无餘降魔等事皆是妄說是故當
知諸觀行者證於解脫其身常住離衆有蓋
滅諸習氣譬如熱鐵捉之冷水勢雖除而
鐵不壞此亦如是諸仁者阿賴耶識波浪相續而生所
應重所擊五法三性諸識波浪
有境界其相飄動於无義處中似義而現諸仁
者阿賴耶識行於諸蘊稠林之中意為先導
意識決了色等衆境五識依根了現境界
所取之境莫不皆是阿賴耶識諸仁者何賴
耶識無壽命煖觸和合而住意住於此識淺
住意所餘五識亦住自根諸仁者心意及識
住於諸蘊為業所牽流轉不息諸所有業因
愛而起以業受身身復造業捨此身已更受
餘身如步虫蟲行心及心法生於諸趣復更
積集稠林之蘊諸仁者壽煖及識若捨身
身无覺知同於木石諸仁者藏識是心能持身
名意眼諸境界說之為識諸仁者心
意者諸趣意識過了五現分別諸仁者藏識
為因生於諸識意及意識又從所緣无間而
起五識復待增上緣生以同時自根為
故諸仁者身如起无亦如陽燄隨於諸行因
緣而轉非是虛妄亦非真實為愛所牽性空
无我諸仁者意等諸識與心共生五識復與
意識同生如是恒時大地俱轉諸仁者阿賴
耶識為愛所熏而得增長自增長已復增餘
識如輪不絕以諸識故衆趣得生於諸趣中
識演增長識與世間更互為因如河中流前
後不斷如來與種相續而生各各差別分明
顯現識行亦尒三和合已復更和合差別而生
无有斷絕內外衆法因茲而起一切凡
了自心次諸佛子應勤觀察尒時
勝王等復向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
金剛三昧藏 得无所畏者 善尒衆讚 所見諸法相
佛及諸佛子 三昧正思惟 所見諸法相
惟願大智者 為我等宣說
尊者恒安住 摩尼月藏宮 坐於師子座 普潼衆圍遶
願為諸聆說 說衆嚴之法 此是月燈佛 為衆所開演

願為諸聆說　說已華座而坐　此是月燈佛為衆宣演

彼衆當來此　願說而充德　爾時月燈世尊充量分身在於殑伽

尒時月燈世尊充量分身在於殑伽河邊坐寶蓮華師子座上與諸天等圍遶供養說深

殑有充央數菩薩及諸天等圍遶供養說深妙法彼諸菩

嚴中諸充畏者所脩觀行實相之法彼諸菩

薩聞說是已得內證智相應三昧心不樂於

薩聞說是已得內證智相應三昧心不樂於

亟佐之樂不住實際即於定中手相觀察心各

念言其誰已見證於實相觀行之首云何

而得見斯人乎心生渴仰念欲供養

子復更思惟何者是定云何非定於何所定

孰是其定所待之緣作是念已以三昧力見

密嚴主中菩薩之王首戴寶冠三十二相以

為嚴飾彼諸菩薩便從定起著上好衣從他

方充量佛國而來此會一心聽受

時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大衆

便生覺念持說法緣欲令衆知默而

說偈言

汝等諸佛子咸應一心聽　定境難可思　非台所行

定及於定者　定緣求復然

離諸破不善　而有於覺觀　寂靜善喜樂　是謂入初禪

如是漸次第　四八至于十

外道著我者　常脩此諸定　一切皆閉衆　謂

了知於世間　諸法之自相　蘊雲如空花　此由充有我

充思充動作　如燄開知充　但有三和合　本充能作者

外道脩定人　執於空性見　此人違法相　墜於一切法

若有能脩行　如來微妙定　善和蘊充我　諸見悉除滅

一切唯有　識　諸法相皆充　充能相所相　充異亦充滅

分析至微塵　此皆充所住

地水等衆物　皆從分別生　不知其性者　取於如是相

無色香好色　似色餘亦然　譬如盡空中　雲翳等衆物

思惟如實觀　遍滿於世間　及遍衆想觀　觀於諸大等

身有色充色　定者常靜慮　若於緣一心　即緣說清淨

如其所分別　即彼成所緣　非定非非定者　妄計以為定

定者在定中　了世皆藏識　法及諸法相一切皆除遣

猶於睡定者　善說於諸定　破諸脩定人　妄計所和法

若人生小智　取法及於我　自謂識論者　善巧說諸法

計著諸法相　自壞亦壞他　充衆相所相　三法生差別見

鉗性能除熱　苦癰能心涼　幸物逼於冷　融銷已退充

身中有淡熱　其生於痰病　或復但因風　亦三和合起

以病各差別　良醫說衆方　石蜜并六分　庸沙諸良等

能除衆生身　種種諸痼病　若法有自性　及以諸相者

藥充除病能　病者不服者　云何世人見　說異而流轉

定者觀世間　但是顛邪識　譬如乘幻馬　陣之佛亦然

无能相所相　譬如镜像　不从外来　亦从自心
世中无能作　而作於世间　亦非离十方　依业与因缘
非初架後细　渐次大如指　一指或满三　诸物类如今
求那令差别　如是义皆无　非时非照性　入三法所作
亦非无有因　自然而得有　一切法空性　无法当同体　如於镜像时
其由业习气　缘满於内心　一切皆现於　种种无别相
意与於意识　及以阿赖耶　普现於世间　如幻作众物
机等众境界　悉以心为体　非觉似觉现　是故说为空
世间所有色　诸天宫殿等　皆是阿赖耶　变异而可见
众生身所有　从头至手足　预生或满次　无非阿赖耶
习气渐於心　凡愚不能了　依於眼及爱　作意色与明　如是眼识生　如幻亦如梦
此性非是有　亦复非是空　如人以诸物　击破於镜等　是识无来处　去亦无处所　识识性如是　不应著有无
物体若是空　即无能所破　譬如石女儿　兔角毛龟等　本来无有体　妄立於名字
譬如顶鬘珠　我见未为恶　偏执而著空　此恶过於彼　依於眼及爱　作意色与明　如是眼识生　如幻亦如梦
空性随应说　不应演非实　若演於非实　甘露即变　是识无来处　去亦无处所　识识性如是　不应著有无
一切诸众生　生於种种见　欲令断诸见　为说於空理　善巧谈论者　岂不能宣说　古先诸智人　但说兔无角
闻空执为实　不能断诸见　此见不可除　如病医所治　惑者妄分别　如猪及群鹜　斯人无现智　不能自证法
譬如依大地　发生种种物　一切诸含情　乃至众珠宝　但随他语转　何用分别为　若离於分别　当生寂灭乐
藏识亦如是　众识之所依　一心应当知　普现十方国
譬如天宫殿　众星及日月　依心须弥山　风力所持运
七识亦如是　依於阿赖耶　习气之所持　念念恒流转
譬如依大地　发生种种物　一切诸含情　乃至众珠宝
藏识亦如是　众识之所依
譬如孔雀鸟　毛羽多光色　雄雌相爱乐　鼓舞共嬉遊
空有阿赖耶　应知亦如是　种子及诸法　展转相依住
譬如百川流　日夜悉大海　川流无有尽　海亦不分别
藏识亦如是　甚深无有边　诸识之习气　日夜常归往

不见以兔角　编堰於太山　曾无石女儿　兔角弓
亦非兔十方　依业与因缘　而作於世间　一指或满三　诸物类如今
非初架後细　渐次大如指　一切法空性　无法当同体　如於镜像时
求那令差别　如是义皆无　非时非照性　入三法所作　一切法空性　无法当同体　如於镜像时
亦非无有因　自然而得有　本来无自性　恒为爱缠缚　境界所动　其由业习气　缘满於内心　一切皆现於　种种无别相
其由业习气　缘满於内心　为欲断诸见　汝等有智人　应当一心学　佛说於空理　为欲断诸见　汝等有智人　应当一心学
譬如工幻者　以诸咒术力　草木等众像　随意之所作　譬如工幻者　以诸咒术力　草木等众像　随意之所作
依於眼及爱　作意色与明　如是眼识生　如幻亦如梦　依於眼及爱　作意色与明　如是眼识生　如幻亦如梦
是识无来处　去亦无处所　识识性如是　不应著有无　是故说为空　善巧说为实　善巧谈论者　岂不能宣说
譬如石女儿　兔角毛龟等　本来无有体　妄立於名字　譬如石女儿　兔角毛龟等　本来无有体　妄立於名字
师子熊罴类　此皆无有角　何故不分别　唯言兔角无　师子熊罴类　此皆无有角　何故不分别　唯言兔角无
善巧谈论者　岂不能宣说　古先诸智人　但说兔无角　惑者妄分别　如猪及群鹜　斯人无现智　不能自证法
惑者妄分别　如猪及群鹜　斯人无现智　不能自证法　但随他语转　何用分别为　若离於分别　当生寂灭乐
但随他语转　何用分别为　若离於分别　当生寂灭乐　一心应当知　普现十方国
一心应当知　普现十方国
譬如天宫殿　众星及日月　依心须弥山　风力所持运
七识亦如是　依於阿赖耶　习气之所持　念念恒流转
譬如依大地　发生种种物　一切诸含情　乃至众珠宝
藏识亦如是　众识之所依
譬如孔雀鸟　毛羽多光色　雄雌相爱乐　鼓舞共嬉遊
空有阿赖耶　应知亦如是　种子及诸法　展转相依住
譬如百川流　日夜悉大海　川流无有尽　海亦不分别
藏识亦如是　甚深无有边　诸识之习气　日夜常归往

辟如百川流 日夜歸大海 海未不分別
藏識亦如是 甚深无有邊 諸識之習氣 日夜常歸往

*

如地有衆寶 及餘種種物 給施諸衆生 隨其所須用
藏識亦如是 與諸分別俱 增長於生死 轉依成正覺
如春衆花發 人鳥皆欣玩 執持識亦然 定者多迷取
如是諸佛子 无分忘離真實 特義不善知 妄言生決定
非法離聞語 雖處於衆生 諸法別異住 而別起言說
辟如工幻師 善用於呪術 於无花異衆 現種種花菓
如是佛菩薩 善巧方便智 世間別異住 別異而安立
佛說此文夫 隨世因流轉 是一切身者 續生无斷絕
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說諸衆衆文夫義
已摩尼寶藏清淨宮中已得无畏諸大菩薩
皆前頂礼又有无量佛菩薩衆從諸國土來
此會者同聲讚曰善哉善哉衆中復有无量
菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遍
相瞻顧而說偈言
一切定者中 惟仁為上首 今為諸菩薩 說微妙丈夫

*

遠離於外道 著我等之論
如仁所宣示 六界淨丈夫 但是諸衆合 隨因以流轉
雖如虛空中 有鳥跡明現 亦如離於木 而火得熾然
空中鳥跡現 離木而有火 我及諸世間 未曾見是事
鳥飛以羽翰 空中无有跡 仁者說丈夫 與鳥跡相似
云何於諸有 得有輪迴義 而說衆丈夫 常流轉生死
受諸苦樂果 所作業无失
如農夫作業 未嘗不得果 此果成熟已 後果當復生
身者亦復然 住身備善行 前生後生處 恒受人天樂
或常備福德 資糧為佛因 解脫及諸度 遠成於正覺
生天自在果 觀行見真義 若離越丈夫 一切悉无有
有丈夫流轉 在於生死中 下從阿鼻獄 上至諸天處
是業感生果 所作不虛捐
若內外世間 勞力而生起 將法似於彼 彼從於此生
雖離越丈夫 得有輪迴者 如言石女子 威儀而進退
菟角有鋒利 沙中能出油
尒時會中諸善薩天及天女說是語已皆共
供養所應供者金剛藏尊等諸菩薩供養畢
已復共同心而說偈言
法眼具无缺 圓滿皆莊嚴 能伏他人論 願永自宗務
是故大精進 宜應速開演 此會天人等 一心皆願聞

是故大精進 宜應速開演 此會天人等 一心皆願聞

爾時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

此法深難思 分別不能及 譬喻假清淨理 因希所聞教
唯願為宣說 汝等諸天人 咸應一心聽
我今略說之 於中我宣說 汝等諸天人 咸應一心聽
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復白大
樹緊那羅王而說偈言

大樹緊那羅 汝應知法性 諸法何住 性空无所有
如是見相應 於空不違惑 如欻一粒熟 餘粒亦可知
諸法亦復然 知一即知彼 譬如獨駱者 聲之以指跡
如是諸法性 可以一觀察 法性非是有 亦復非是空
藏識之所變 識以空為相

爾時大樹緊那羅王以偈問曰

云何生諸果 堅濕及煖動

爾時金剛藏菩薩摩訶薩開是語已偈答之言

善哉大樹王 汝今作是問 欲令俱行者 其心諦真實
我今為汝說 琴師應善調 汝皆乘宮殿 并諸眷屬俱
欲樂從空下 而來諸佛所 汝手所鳴琴 猶瑜以為師
撫奏聲和雅 悅動於衆心 无量諸聲聞 住佛所觀聽
不能於本志 各自起而舞

時天冠菩王 告迦葉等言 汝等離欲人 云何而舞戲

是時大迦葉 白彼天冠王 菩薩有大力 辯如旋嵐風
聲聞无定智 如黑山搖動 唯願慈分別 尚深習氣心

王菩薩一切義成菩薩如是等菩薩摩訶薩
及餘无量諸觀行者皆是佛子有大威德善能
開和示觀行之心悉從座起手相觀察恒舍
利弗藏菩薩摩訶薩而說偈言

唯願念剛尊 顯示於法眼 尊有善名稱 一切咸綜知
如來常念持 佛子所宗敬 今此大力衆 同心而勤請
瑜伽自在者 願示於容嚴 善令諸世間 得所未曾有
此法衆清淨 遠離於言說 化佛請菩薩 經中未開演
諸聖現法衆 見真无漏界 自覺智所行 清淨衆无代
具之衆三昧 及以陀羅尼 諸自在解脫 意生身十種
嚴淨佛國土 不可思議數 佛及諸菩薩 身量如微塵
乃至如毛端 百分中之一 衆生中衆勝 佛子願宣說
如是觀行者 來生於是間 此皆何所因 佛子願宣說
尒時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種
好莊嚴其身為欲宣示无分別无分別法眼如師子王普觀衆會知其智力堪能聽
受即以梵聲迦陵伽聲廣長舌相清美之聲
其聲決定衆所悅可无有麁獷調柔簡暢健
羅摩聲烏拖多聲恚利多聲離沙婆聲報遮
摩聲毗闍耶聲等聲皆悉具之无量功
德而共相應不令聽者其心迷著善能了達
意聲之相一切天人乳闥婆等莫不欽樂尒
時藏菩薩摩訶薩白无言說以本願力於其

此諸佛子等 一切皆願聞
尒時金剛藏菩薩大元四人眷善觀衆會智慧
之力為任聽受不思議法為不任那諦觀察
已知諸佛子堪受斯法即說偈言
汝等諸佛子 咸應一心聽 我今為汝說 轉依之妙道
我所得三昧 名大乘威德 菩薩住是中 能演清淨法
亦見向胜刹 所有諸如來 塵數那由他 在前而讚歎
善哉汝所說 此是瑜伽道 我等諸如來 皆行此三昧
於斯得自在 清淨成正覺 未曾有一佛 非此三昧生
是故此三昧 思惟不能及 即住不思議 諸佛之境界
若有諸菩薩 住是三昧中 變化百千億 乃至如微塵
證於自智境 及見於諸佛 離有無俱非 與於能作
內證之妙理 諸佛所安住 此法元諸相 遠離於言色
名從於相生 相從因緣起 此二生分別 諸法性如如
於斯善觀察 是名為正智 常住元始終 離四句言說
名為遍計性 相是依他起 名相二俱遣 是為第一義
藏識住於身 隨衆而流轉 習氣如山積 淨惡之所緣
未那有二門 意識同時起 五境現前轉 諸識皆和合
猶如有我人 住在於身內 藏識瀑流水 境界風所飄
種種識浪生 相續恒不斷 其相異衆物 說名為指掌
佛及諸菩薩 能知法元我 現衆諸聖之 說於自智境
分析於諸蘊 見人元我性 了境唯是識 得第七地已
心識之所行 一切諸境界 轉滅不復生
衆衣等衆物 境界悉皆元 心妄似境生 但識元有境
菩薩善能觀 人法二元我 觀已即便捨 不住於真際

W→T681 16/747 B15

不議之所行 一切諸境界 所見雖差別 但說无有礙
亂衆等衆物 境界悉皆无 心意識境生 謂能取所取
*辟如星月等 依頂跡運行 諸識亦復然 恒依賴耶轉
當知賴耶識 即名為家嚴 辟如好真金 光色常鮮潔
自證清淨境 非分別境界 性與分別離 不可得分別
體寂而生常 之等無觀生 意識所行境 但縛於凡夫
聖見悉清淨 辟如陽焰等
尒時世尊說是經已 金剛藏等无量菩薩摩
訶薩及從他方來此會者 无央數衆 聞佛所
說 皆大歡喜 信受奉行

大乘密嚴經卷下

七十四号五号卷 …… 昔故大 S1972

下 經道路時 對險阻多言 具莫二
歎獲師毒蛇等怖 能聽法者欲隨其去 能說
法者方便試言汝今何故无事隨我欲往如
是諸險難處宜善審思勿後憂悔能聽法
者聞已念言師應不欲令我隨往設固隨往何
況聞法由此因緣不隨其去而不和合不獲教
授雖受書持讀誦備習甚深般若波羅蜜
多書知是為菩薩魔事復次善現能說法
者多有施主數相迎隨聽法者来請說般若
波羅蜜多或請書寫受持讀誦如說備行汝
多緣寻无暇教受能聽法者起嫌恨心後雖教
受而不聽受兩不和合不獲教授受聽受書持
讀誦備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩
薩魔事復次善現有諸惡魔作種種形至
善薩所方便破壞令於般若波羅蜜多相應經
典不得書寫受持讀誦備習思惟為他演說
是故善現住菩薩乘善男子等於深般若波
羅蜜多書寫等時所有留難當知皆是菩
薩魔事具壽善現白佛言何緣惡魔詣彼
像至善薩所方便破壞令於般若波羅蜜多
相應經典不得書寫乃至演說佛告善現甚
深般若波羅蜜多能生諸佛一切智智諸佛

J→T220 7/913 B13
W→ 7/818 C10

染瑕若波羅蜜多能生諸佛一切智智諸佛
所有一切智智能生佛教佛教能生无量无
數有情瑕若有情瑕若能證无邊煩惱斷
煩惱斷者一切惡魔不得其便一切惡魔不
得便故多生憂苦如前入心勿我由斯甚深
瑕若波羅蜜多境界空融是故惡魔作諸形
像至菩薩所方便破壞令於瑕若波羅蜜多
相應經典不得書寫乃至演說令聽善現復
白佛言云何惡魔作諸形像至菩薩所方便
破壞佛告善現有諸惡魔作沙門像至菩
薩所方便破壞令其毀訾深瑕若波羅蜜
謂作是言汝所習誦无相經典非真瑕若波
羅蜜多我所習誦有相經典是真瑕若波羅
蜜多作是語時有諸菩薩未得受記新學大
乘智慧狹劣便於瑕若波羅蜜多相應經典
心生疑惑由疑惑故便於瑕若波羅蜜多而
生毀訾由毀訾故遂不書寫受持讀誦脩習思
惟為他演說甚深瑕若波羅蜜多當知是為
惡魔事復次善現有諸惡魔作苾芻像
至菩薩所語菩薩言若諸菩薩行深瑕若波
羅蜜多唯證實際得預流果乃至或得獨覺

菩提終不能證无上佛果何緣於此唐設劬
勞菩薩既聞便不書寫受持讀誦脩習思
惟為他演說甚深瑕若波羅蜜多當知是為
菩薩魔事如是善現甚深瑕若波羅蜜多書
寫等時多諸魔事菩薩應覺覺已精勤正
念云知方便遠離具壽善現便白佛言如是世尊
如是善逝甚深瑕若波羅蜜多書寫等時多
諸魔事辟如无價大神珠雖有勝能而多
怨賊如是瑕若波羅蜜多雖有勝德而多留
難住菩薩乘善男子等少福德故書寫等時
有諸惡魔為作留難雖有樂欲而不能成所
以者何有惡癡者為魔所惑住菩薩乘善男
子等於深瑕若波羅蜜多書寫等時為作留
難世尊彼惡癡者覺慧微昧不能思議廣大
佛法自於瑕若波羅蜜多不能書寫受持讀
誦脩習思惟聽受演說復樂鄰他書寫等事
佛告善現如是如汝所說有惡癡人為
魔所使未種善根福慧薄劣未於佛所發弘
誓願未為善友之所攝受自於瑕若波羅蜜
多不能書寫乃至演說新學大乘善男子等
於深瑕若波羅蜜多書寫等時為作留難於

於涤股若波羅蜜多書寫等時為作留難於
當来世有善男子善女人等福慧薄劣善根
微少於諸如来廣大功德心不欣樂自於股若
波羅蜜多不能書寫受持讀誦備習思惟聽聞
演說獲樂鄣他書寫等事當知彼類獲罪
无邊獲次善現有菩薩乘善男子等於涤股
若波羅蜜多書寫等時多有魔事為作留難
令書寫等皆不得成由此不能圓備功德善
根未熟福慧少故有菩薩乘善男子等於涤
股若波羅蜜多書寫等時若无魔事當知
皆是諸佛神力慈悲讒念所以者何惡魔眷
屬雖勤方便欲滅股若波羅蜜多諸佛世尊
亦勤方便慈悲讒念令菩薩乘善男子等於
涤股若波羅蜜多書寫等時无諸留難速證
无上正等菩提

第四分現世間品第十二

復次善現辟如女人多有諸子或五或十二十
三十四十五十若百若千其母得病諸子各
別勤求醫藥咸作是念云何令我母疾除
愈命无鄣難身名不滅久住安樂若受不
生諸妙樂具咸歸我母所以者何生育我等

亦世間事甚大艱辛作是念已讒設方便求安
隱事竟讒母身勿為蚊虻蜂蝱風雨人非人
等非受所纏勤加備餙令離衆病六根清淨
无諸憂苦又以種種上妙樂具供養恭敬而
作是言我母慈悲生育我等誰求一切世間
事業我等豈得不報母恩如是如来應正
覺常以種種善巧方便讒念涤股若波羅蜜
多若菩薩乘善男子等能於涤股若波羅蜜多
書寫受持讀誦備習思惟演說无懈倦者如
来亦以種種方便勤加讒念令无損惱十方現
在餘世界中一切如来應正等覺哀愍利樂
諸有情者亦以種種善巧方便讒念涤股若波
羅蜜多令諸惡魔不能毀滅久住利樂一切
世間如是如来應正等覺皆以種種善巧方
便讒持涤股若波羅蜜多所以者何甚涤股若
波羅蜜多能生如来應正等覺能正顯了一
切智智能示世間諸法實相一切智智亦從
彼生善現當知一切過去未来現在諸佛世
尊皆依如是甚涤股若波羅蜜多精勤備
學證得无上正等菩提我昔亦依甚涤股若

學證得无上正等菩提我普亦依甚深般若
波羅蜜多精勤備學證得无上正等菩提是故
舍利若波羅蜜多能生如来應正等覺能正顯
了一切智智能示世間諸法實相尒時善現
便白佛言云何般若波羅蜜多能生如来應
正等覺能示世間諸法實相佛告善現甚深
般若波羅蜜多能生如来一切智智及餘功
德故說般若波羅蜜多能生如来應正等覺
能示世間諸法實相者謂能示世間五蘊實
相具壽善現復白佛言云何般若波羅蜜多
能示世間五蘊實相佛告善現甚深般若波
羅蜜多能示世間色等五蘊无變壞相故說
般若波羅蜜多能示世間諸法實相所以者何
色等五蘊无自性故說名為空无相无願无
造无作无生无滅即真法界非空等法可
有變壞故說般若波羅蜜多能示世間諸法
實相復次善現一切如来應正等覺咸依般
若波羅蜜多善能證知无量无數无邊有情
施設差別故說般若波羅蜜多能示世間諸
法實相復次善現一切如来應正等覺咸依
般若波羅蜜多如實證知无量无數无邊有
情心行差別故說般若波羅蜜多能示世間諸

般若波羅蜜多如實證知无量无數无邊有
情心行差別故說般若波羅蜜多能示世間諸
法實相復次善現一切如来應正等覺咸依
般若波羅蜜多如實證知无量无數无邊
有情自性非有故說般若波羅蜜多能示世
間諸法實相復次善現一切如来應正等覺
皆依般若波羅蜜多如實證知无量无數无
邊有情心无所住猶如虛空无所依止故說般
若波羅蜜多能示世間諸法實相復次善
現一切如来應正等覺皆依般若波羅蜜多
如實證知无量无數无邊有情所有略心盡
故離无略心性故說般若波羅蜜多能示世
間諸法實相復次善現一切如来應正等
覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无數
无邊有情所有散心由法性故无散心性故
說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如来應正等覺皆依般若波羅
蜜多如實證知无量无數无邊有情諸染汙心
不可示故无染心性故說般若波羅蜜多能
示世間諸法實相復次善現一切如来應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无
數无邊有情不染汙心本性淨故无雜染性故

等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无
數无邊有情不染汙心本性淨故无雜染性故
說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如来應正等覺皆依般若波羅蜜
多如實證知无量无數无邊有情所下心不
可隱故无下心性故說般若波羅蜜多能示
世間諸法實相復次善現一切如来應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无
數无邊有情所有舉心性不可築故无舉心性
故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復
次善現一切如来應正等覺皆依般若波羅
蜜多如實證知无量无數无邊有諸有漏
心无自性故无分別故无有漏性故說般若
波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現
一切如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實
證知无量无數无邊有諸有漏心无自性
故无警覺故樂漏性故說般若波羅蜜多
能示世間諸法實相復次善現一切如来應
正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量
无數无邊有情諸有貪心如實之性非有貪
心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相
復次善現一切如来應正等覺皆依般若波

心故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相
復次善現一切如来應正等覺皆依般若波
羅蜜多如實證知无量无數无邊有情諸離
貪心如實之性非離貪心故說般若波羅蜜
多能示世間諸法實相復次善現一切如来
應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无
量无數无邊有情諸有瞋心如實之性非有
瞋心故說般若波羅蜜多能示世間諸法
實相復次善現一切如来應正等覺皆依般
若波羅蜜多如實證知无量无數无邊有情
諸離瞋心如實之性非離瞋心故說般若波
羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切
如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證
知无量无數无邊有情所有小心无来无去
亦无繫屬无小心性故說般若波羅蜜多能

亦无繫屬无小心性故說名波羅蜜多能
示世間諸法實相復次善現一切如来應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无
數无邊有情所有大心自性平等離平等性
无大心性故說名波羅蜜多能示世間諸
法實相復次善現一切如来應正等覺皆依
般若波羅蜜多如實證知无量无數无邊有
情所有狹心无起方便所繫屬无狹心性故
說名波羅蜜多能示世間諸法實相復
次善現一切如来應正等覺皆依般若波羅
蜜多如實證知无量无數无邊有情所有廣
心无增无減亦非遠離已遠離故无廣心性故
說名波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如来應正等覺皆依般若波羅蜜
多如實證知无量无數无邊有情諸有量
心自性空故非有量性故說名波羅蜜多
能示世間諸法實相復次善現一切如来應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量
无數无邊有情諸有量心故說名波羅蜜
多能示世間諸法實相復次善現一切如来
應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知
无量无數无邊有情諸无量心无生无滅无住无異
无所依止如太虛空非无量心故說名波
羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切
如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證

如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證
知无量无數无邊有情諸有見心自性平等
故三眼不行故非有見心故說名波羅蜜
多能示世間諸法實相復次善現一切如来
應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无
量无數无邊有情諸无見心无相可得故離
種種境故非无見心故說名波羅蜜多能
示世間諸法實相復次善現一切如来應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无
數无邊有情諸有對心靈妄分別於所緣境
不自在故非有對心故說名波羅蜜多能
示世間諸法實相復次善現一切如来應正
等覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无
數无邊有情諸无對心如實无盡亦无生起
非无對心故說名波羅蜜多能示世間諸
法實相復次善現一切如来應正等覺皆依
般若波羅蜜多如實證知无量无數无邊有
情諸有上心如實之性无所思慮非有上心
故說名波羅蜜多能示世間諸法實相復
次善現一切如来應正等覺皆依般若波羅
蜜多如實證知无量无數无邊有情諸无上
心離諸戲論少分心性亦不可得非无上心故

心離諸戲論少分性亦不可得非无上心故
故說般若波羅蜜多能示世間諸法實相復
次善現一切如来應正等覺皆依般若波羅
蜜多如實證知无量无數无邊有情諸不定
心如實之性无等无等故非不定心故說般若
波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一
切如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實
證知无量无數无邊有情所有定心如實之
性平等平等猶若虛空无定心性故說般若
波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一
切如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實
證知无量无數无邊有情不解脫心自性遠
離故无性為性故非不解脫心故說般若波
羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一切
如来應正等覺皆依般若波羅蜜多如實證
知无量无數无邊有情心心
非心性故三世推徵皆不可得非解脫心故說
般若波羅蜜多能示世間諸法實相復次
善現一切如来應正等覺皆依般若波羅蜜
多如實證知无量无數无邊有情不可見心
无自性故不可見故非真實故越根境故不

多如實證知无量无數无邊有情不可見心
无自性故不可見故非真實故越根境故不
可了故非圓成故尚非慧眼天眼所趣況由
眼取以一切眼皆不能見名不可見此不可
見亦不可得故不可說不可見心故說般若
波羅蜜多能示世間諸法實相復次善現一
涂般若波羅蜜多能示如来應正等覺世
間實相
復次善現一切如来應正等覺皆依般若波
羅蜜多如實證知无量无數无邊有情若出
若沒善現云何一切如来應正等覺皆依般
若波羅蜜多如實證知无量无數无邊有情
若出若沒謂諸如来應正等覺皆依般若波
羅蜜多如實證知无量无數无邊有情心心
所法皆依色受想行識生如是如来應正等
覺皆依般若波羅蜜多如實證知无量无數
无邊有情若出若沒善現云何諸有情類心
心所法若出若沒皆依色受想行識生謂諸
有情心心所法或有依色或有依色受想行
死後或有或非有或亦有亦非有或非有非
非有此是諦實餘皆愚妄或有依色受想行
識執我及世間或常或无常亦常亦无常

識執我及世間或常或無常或非常非無常此是諦實餘皆愚妄或有
依色受想行識執我及世間或有邊或無邊
或亦有邊亦無邊或非有邊非無邊此是諦實
餘皆愚妄或有依色受想行識執命者即
身或復異身此是諦實餘皆愚妄如是善現
一切如來應正等覺皆依彼若波羅蜜多如實
證知無量無數無邊有情心心所法若出若
沒皆依色受想行識生差別之想復次善現
一切如來應正等覺皆依彼若波羅蜜
多如實證知無量無數無邊有情若出若沒
謂諸如來應正等覺皆依彼波羅蜜多
實知色受想行識皆如真如無二無別善現
當知如來真如即五蘊真如五蘊真如即世
間真如所以者何如世尊說依止五蘊立世
間名是故善現五蘊真如即世間真如世間
真如即預流果真如即一來果
真如展轉乃至一切菩薩摩訶薩行真如
諸佛无上正等菩提真如諸佛无上正等菩

真如展轉乃至一切菩薩摩訶薩行真如即
諸佛无上正等菩提真如諸佛无上正等菩
提真如即一切如來應正等覺真如即一切有情真如善現當
知若一切如來應正等覺真如一切有情
真如若一切法真如如是真如皆不相離非
一非異非一異故无盡无二亦不可分
別善現當知一切如來應正等覺皆依
般若波羅蜜多證一切法真如究竟乃得无
上正等菩提由斯故說甚深般若波羅蜜
多能生諸佛是諸佛母能示諸佛世間實相
善現當知一切如來應正等覺皆依般若波羅
蜜多所證真如不虛妄性不變異性
性由如實覺真如相故說名如來應正等覺
尒時善現便白佛言甚深般若波羅蜜多
證真如不虛妄性不變異性極為甚深難見
難覺一切如來應正等覺皆用真如顯示分
別諸佛无上等菩提如是真如甚深甚妙誰
能信解唯有不退轉菩薩摩訶薩及諸願
滿大阿羅漢并具正見善男子等聞佛說此甚
深真如能生信解如來為彼依自所證真如
之相顯示分別佛告善現如是如汝所

之相顯示分別佛告善現如是如是如汝所
說所以者何真如无盡是故甚深之相為諸菩薩
現等正覺无盡真如甚深法相亦復如是
薩訶薩衆宣說開示令生信解
時天帝釋將領欲界六十天子大梵天王將
領色界二万天子俱詣佛所頂礼雙足却住
一面白佛言如来所說諸甚深法以何為
相今時佛告諸天子言我所說法以空无相
无願无造无生无滅寂滅涅槃為相所
以者何佛所說法无所依止離如虚空不可
表示天子當知如来所說甚深法相不墮色
數亦不墮受想行識數不依於色亦復不依
受想行識天子當知如来所說甚深法相世
間天人阿素洛等不能安立亦不能壞何以
故世間天人阿素洛等皆是相故諸有相者
於无相相不能安立亦不能壞天子當知如
来所說甚深法相不可以手安立破壞亦不
可以所餘諸法安立破壞天子當知說有是
問誰立虚空誰復能壞作是問者為正問邪
諸天子言彼非正問何以故虚空无體无相无
為不可安立不可壞故今時佛告諸天子言

諸天子言彼非正問何以故虚空无體无相无
為不可安立不可壞故今時佛告諸天子言
如是如是如汝所說我所宣說
甚深法相亦復如是不可安立不可破壞有
佛无佛法界法尒時佛於此相如實覺知故
名如来應正等覺時諸天子復佛言如来所
覺如是諸相極為甚深難見難覺如来現覺
如是相故於一切法无尋智轉一切如来應
正等覺住如是相尒別開示甚深般若波羅
蜜多為諸有情集諸法相方便開示令於般
若波羅蜜多得无尋智甚深般若波羅蜜多
是諸如来常所行處一切如来行是處故證得
无上正等菩提為諸有情尒別開示尒時佛
告諸天子言如是如是如汝所說天子當知
一切法相如来如實覺為无相由此因緣我
說諸佛得无尋智无與等者尒時佛告具壽
善現甚深般若波羅蜜多是諸佛母能示世
間諸法實相是故如来應正等覺依法而住
供養恭敬尊重讚歎攝受讚持所依住法此
法即是甚深般若波羅蜜多一切如来應正
等覺无不依止甚深般若波羅蜜多供養恭
敬尊重讚歎攝受讚持所以者何甚深般若

敬尊重讚歎攝受護持所以者何甚深般若
波羅蜜多能生諸佛能與諸佛作依止處能
示世間諸法實相善現當知一切如來應正
等覺是知恩者能報恩者若有問言誰是知
恩能報恩者應正答言佛是知恩能報恩者
何以故一切世間知恩報恩无過佛故具壽
善現便白佛言云何如來應正等覺知恩報
恩佛告善現一切如來應正等覺乘如是乘
行如是道来至无上正等菩提得菩提已於
一切時供養恭敬尊重讚歎攝受護持是
乘是道曾无懈廢此乘此道當知即是甚深般
若波羅蜜多是名如來應正等覺知恩報恩
復次善現一切如來應正等覺无不皆依甚
深般若波羅蜜多覺一切法无實作用以能
作者无所有故一切如來應正等覺无不皆
依甚深般若波羅蜜多覺一切法无所成辦
以諸形質不可得故善現當知以諸如來應
正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多覺一
切法皆无作用無所成辦於一切時供養恭
敬尊重讚歎攝受護持曾无間斷故名真
如實知恩報恩復次善現一切如來應正等覺

如實知恩報恩復次善現一切如來應正等覺
无不皆依甚深般若波羅蜜多於一切法无作
无成无生智轉復能知此无轉回緣是故應
知甚深般若波羅蜜多能生如來應正等覺
亦能如實示世間相佘時善現便白佛言如
来常說一切法性无生无起无知无見如何
可說甚深般若波羅蜜多能生如來應正等
覺亦能如實示世間相佛告善現善哉善
哉能問如來如是深義如是如汝所說一
切法性无生无起无知无見依世俗說甚深
般若波羅蜜多能生如來應正等覺亦能
實示世間相善現云何一切法性无生无起
无知无見以一切法空无所有无所依正无
所繫屬由此因緣无生无起无知无見善現
當知甚深般若波羅蜜多能生佛示世間
相而无所生亦无所示善現當知甚深般若
波羅蜜多不見色故名示色相不見受想行
識故名示受想行識相由如是義甚深般若
波羅蜜多能示世間諸法實相具壽善現便
白佛言云何如是甚深般若波羅蜜多不見
色故名示色相不見受想行識故名示受想

色故名亦色相不見受想行識故名亦受想
行識相佛告善現甚深般若波羅蜜多亦不
緣色而起於識是為不見色相不見受想行識
緣受想行識而起於識是為不見受想行識
故名亦受想行識相由如是義甚深般若波
羅蜜多能亦世間諸法實相復次善現甚深
般若波羅蜜多能亦如來應正等覺世間空
故世間遠離故世間寂靜故說名能亦世間遠離清淨故世間寂靜故說
靜是諸世間如實相故

第四分不思議等品第十三

尒時具壽善現便白佛言世尊甚深般若波
羅蜜多為大事故出現世間為不可思議事
故出現世間為无等等事故出現世間為
无數量事故出現世間為无等等事故出現
世間佛告善現如是如汝所說善現云
何甚深般若波羅蜜多為大事故出現世間
謂諸如來應正等覺以濟拔一切有情无
事故无等等事故出現世間謂諸如來應正

多為不可思議事故不可稱量事故无數量
事故无等等事故出現世間謂諸如來應正
等覺所有佛性如來性自然覺性一切智性
皆不可思議不可稱量无數量无等等甚深
般若波羅蜜多為此事故出現世間尒時善現
復白佛言為但如來應正等覺所有佛性
如來性自然覺性一切智性不可思議不可
稱量无數量无等等為色受想行識乃至一
切法亦不可思議不可稱量无數量无等等
佛告善現非但如來應正等覺所有佛性如
來性自然覺性一切智性不可思議不可稱
量无數量无等等色受想行識乃至一切法
亦不可思議不可稱量无數量无等等所以
者何於一切法真實性中心及心所皆不可
得善現當知諸所有色受想行識及一切法
皆不可施設故不可思議不可稱量无數量
无等等何以故如是諸法无自性故不可得
故自性空故復次善現諸所有色受想行識
及一切法皆不可得故不可思議不可稱量
无數量无等等何以故如是諸法无限量故
无所有故自性空故復次善現諸所有色受
想行識及一切法皆无限量故不可思議不

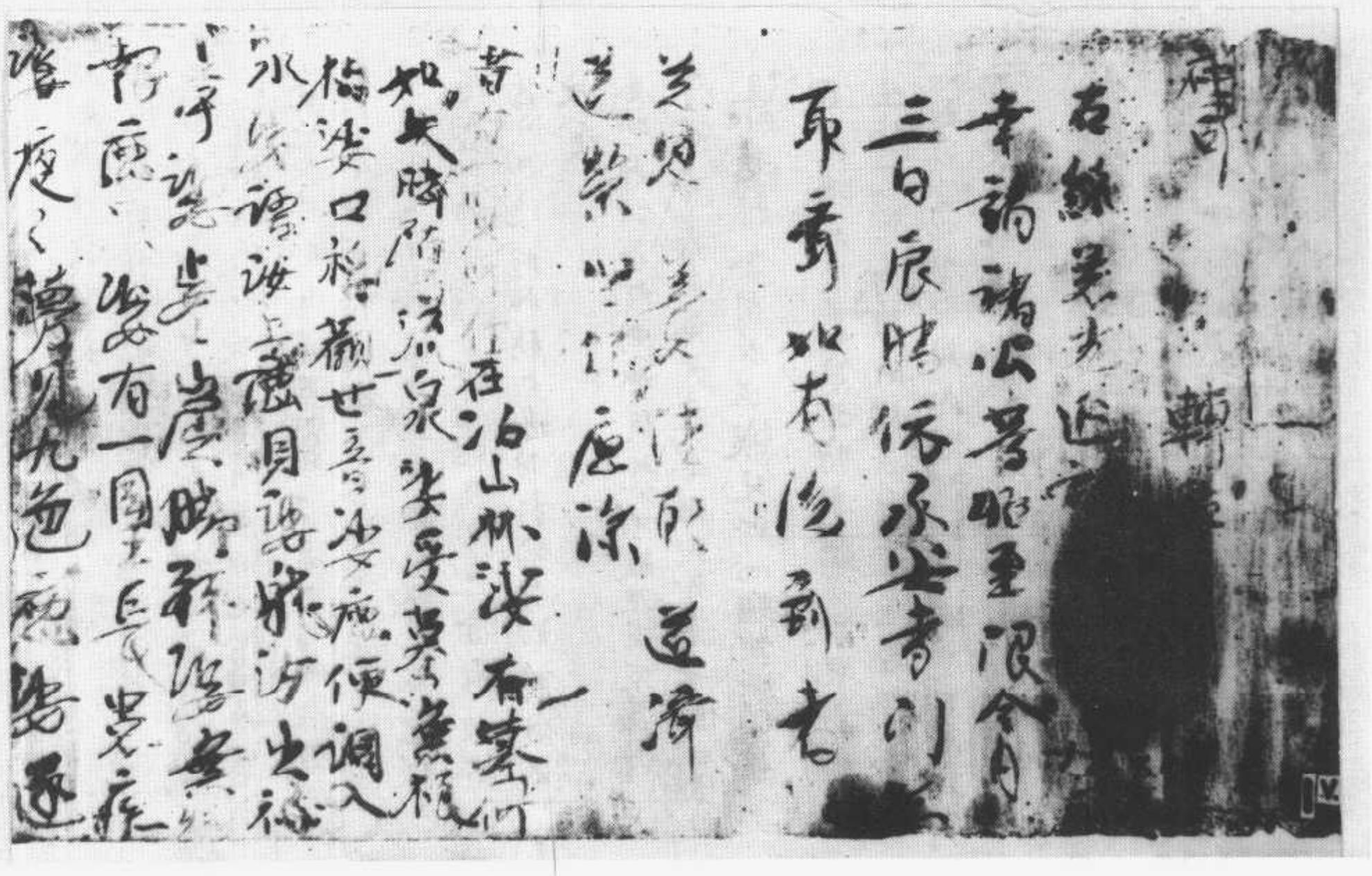
想行識及一切法皆无限量故不可思議不
可稱量无數量无等等具壽善現便白佛言
何因緣故所有諸色一受想行識及一切法皆
无限量佛告善現於意云何虛空為有心心
所法能限量不善現對曰不也世尊佛告善
現諸所有色受想行識及一切法亦復如是
自性空故心心所法不能限量由此因緣諸
所有色受想行識及一切法无限量故皆不
可思議不可稱量无數量无等等善現當知
是菩尼不受諸漏心得解脫復有六十俱胝
索迦三十俱波斯迦於諸法中遠塵離垢生
淨法眼復有二万菩薩摩訶薩无生法忍
世尊記彼於賢劫中得受无上正等菩提
不退轉記即前所說俱波索迦俱波斯迦
於諸法中遠塵離垢生淨法眼者佛亦記彼
久當證永盡諸漏心善解脫

大寶積波羅蜜多經卷第五百七

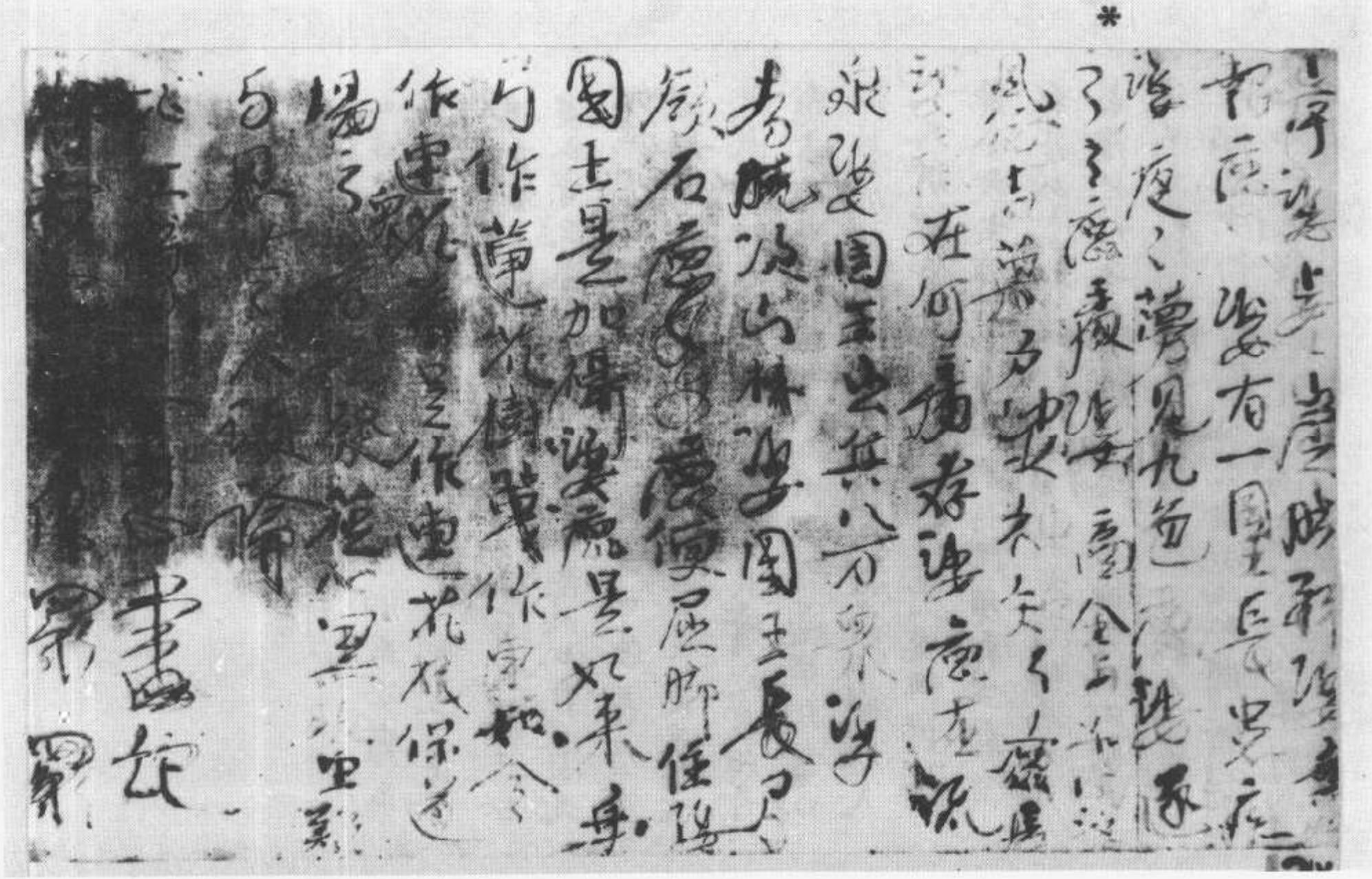
斯一九七三號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十八

S→ T220 6/1059 A9
W→ 6/1060 A7

量四无色定勿動八解脫勿動八勝處九次第
定十遍處勿動一切陀羅尼門勿動一切
三摩地門勿動空解脫門勿動无相无願解
脫門勿動無喜地勿動離垢地發光地焰慧
地無難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地勿動五眼勿動六神通勿動佛十力
勿動四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法勿動无忘失法勿動恒住
捨性勿動一切智勿動道相智一切相智勿
動頂流果勿動一來不還阿羅漢果獨覺
菩提勿動菩薩摩訶薩行勿動无上正等菩
提勿動世間法勿動出世間法勿動有漏法
勿動无漏法勿動有為法勿動无為法何以
故善男子若於佛法不能安住則於生死諸趣
輪迴若於生死諸趣輪迴則不能得甚深般
若波羅蜜多
尒時常啼菩薩摩訶薩聞空中聲殷勤教
誨歡喜踊躍歎未曾有合掌恭敬報空聲曰如
何如何我當云何當云何為一切
有情作大明故我當說誰无上正等大菩提故
覺無勝法故我當說誰无
時空中聲復語常啼菩薩摩訶薩言善哉
善哉善男子汝當於空无相无願甚深之法
應生信解汝應以離一切相心求深般若波
羅蜜多汝應以離我及有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見
者相心求深般若波羅蜜多汝善男子於諸
惡友應方便遠離於諸善友應親近供養若
能為汝善巧說空无相无願无生无滅无染
无淨本來之法及能為汝示現教導讚勵慶
喜一切智智是為善友汝善男子若如是行不
久得聞甚深般若波羅蜜多或從經典中聞或
從菩薩所聞汝所從聞甚深般若波羅蜜多
當於是處起大師想汝應知是念當重報汝
善男子應作是念我所從聞甚深般若波
羅蜜多是諸勝真實善友我
法故速於无上正等菩提得不退
故得近如來應正等覺常生諸佛世尊聽聞正法植衆德本
恭敬供養諸佛世尊聽聞正法植衆德本速
離无暇具足有暇念增長衆勝善
思惟尊重瓔珞諸如是等一切德勝利於為汝



斯一九七三號背面　社司轉帖　　背面　鹿兒讚文



W→T665 16/408A28

S→T665 16/408A10

而如來應供有情修習正行無礙大悲自然救攝
若非有情修習邪行無礙大悲自然救攝如來應正等覺
是知惡行善法等如是當知是謂諸佛真
說有如是無量正行汝等當知是諸如來悉
舍利令諸有情衆教供養時是諸有情是諸如來悉
力若供養者於未來世遠離八難速事諸佛
過善知識不失善心福報無量速當出離不
爲生死之所纏縛如是妙行決等勤修勿爲
放逸

爾時世尊告慶喜阿難親說不虛
行令此衆生教自言我令施如來
諸菩薩聞佛親說不疑不悔
生時從無等阿阿耨多羅三藐三菩提心時
四如來忽然不現妙種種
而起迷其本處

金光明最勝王經卷第一

▲斯一九七四號　金光明最勝王經卷第一

▼斯一九七五號　大方便佛報恩經卷第六

S→T156 3/154B14

大方便佛報
爾時如來大衆
爾時阿難即從座起
來世尊云何乃聽憂波離下
以聽其出家故毀辱一切諸王刹利
心汙信心故永失福田乃使白淨王
比丘生輕慢心佛告阿難及諸大衆
善聽汝等乃可說如來無有平等大悲三念
愛五智三昧不得說言憂波離比丘
下賤人修習下行下頭下精進也汝等
說如來煩惱無常惡慧不可得說
賤出家如來以正遍知宣說真實之言汝等
應當信受佛語如來知見生死過患獨覺成
佛憂波離示現出家三明六通具八解脫天
人大衆增仰讓持正法持律第一堪任供養
能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後
報是故當知憂波離者奇特妙行倫爲大悲
菩薩已於過去無量百千萬億諸佛所殖衆
德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦牟
尼佛法中持律第一爾時難陀比丘聞佛說
已即從座起頭面礼大慚陳如是次第到憂

W-T156 3/154C21

菩薩已於過去無量百千萬億諸佛所殖衆
德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦牟
尼佛法中持律第一今時難陀比丘聞佛說
已即從座起頭面礼大牛陳如足次第到憂
波離前倪仰而立合掌而已今時如來即為
難陀而說偈言

難陀應當知　汝不憂貧窮　出家法應尒
難陀聞佛示　教利喜種種　說法心生歡喜已即
心衣脫頭而礼　及憂波離足　應時大地六種震
動身心柔軟逮得已利所作已辦佛告憂波
離汝速師子吼於三寶四諦在家出家七衆
差別所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆生戒
除煩惱戒調御威儀戒禪戒無漏戒與隆三

殷鋼不奉頂語仲夏足下
[illegible]衆法於不審所[illegible]文質斟酌增有[illegible]
[illegible]後[illegible]文曲而[illegible]乃整已[illegible]不[illegible]
歲不還所留今宅[illegible]無余沒如[illegible]
不能翰說仰德更就小[illegible]斟梨智人不[illegible]
皆心口相違朱心張[illegible]用[illegible]
[illegible]追[illegible]
廿[illegible]良淯白

意入法入意識是十二入聲合有十二處眼處色處耳處
聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處者是
十二處聲合有十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳
識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界身識界
界身識界意界法界意識界彼行人倆識三聚聲甚
是三聚四大五蘊十二入十八界名之三聚四大共甚人說
舍得个利根人說十八界共
舍得个中根人說十八界共
甚人說舍得个鈍根人說五蘊之中記个瞋身記个瞋心
十一个瞋心七个瞋身六根門裏說六甚書說个第六意
識重綠而通名之七个言下悟了得甚人說耶舍得利根
人說十二入能生万殊法甚人說舍得个中根人說耶六
界共甚人說行人身心不舍悟了得个鈍根人說
身心法了也

三聚疫河法深有異甚是三數歸數甚是歸數名為
白為名甚生果因聲五道後德聲聞請水而果，
為度生果　半報而果　白為實過路座而過　名
行甚行聲聞行　聲聞行甚行　三寶四帝　甚是三
佛寶法寶僧寶是明三寶　假有三種三寶　一躰三寶
住持三寶　別相三寶　是明三寶　假有三種三寶
法身躰惟妙覺与為惟佛寶　法身躰有封无惟弟与
惟法寶　法身躰惟妙覺与為惟佛寶　法身躰有封无惟弟与為僧寶　是明三寶
住持三寶　別相三寶　是明三寶　假有三種三寶
法身躰惟妙覺与為惟佛寶　法身躰有封无惟弟与為僧寶　是明三寶
假有三種三寶　一躰三寶　大乘六化身与為佛惟
寶　大乘十進己上小乘初果己下与為僧寶　是明三寶
假有三種三寶　名龍塑像与為寶　綳素竹白与為法寶
別緣染衣与為僧寶　是明三寶　已有三寶含有四諦
苦諦集諦道諦　滅諦　甚是是苦　生死果為苦煩
惱葉而集　集滅利而滅　滅定慧明之為戒　甚戒
防非止惡明之為戒　而別之意明之為惠　甚惠
為定　大乘四諦　小乘四諦　諸苦无生苦世諦
諸集无和合集世帝　諸滅无生滅世帝　道通
二法得道世帝　甚道是　道是證聖因　為佛初成道

未有人侍任是實者
人交報或四天王下或
三十三天下或大仙人下或刹帝
力士下當下之日淨人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知故為使人
惡病或樂持金銀銅鐵或有闇取三寶之物
及以錢粟綿帛之物遲年有如不還能使人
惡病或有人呪誓撿佛形像推擬佛身或燒
煮聖容或點拭經句或將內人僧伽藍內宿
或將內人入佛塔裏於內人言語信要或共
內人共相貪摸或身生往及如此之事能使
人惡病如此之事久當病不至三年
或有人聞取他齋米供齋之調知而故取能
使人惡病
若有人取他綠色與他內人受者知情與者
同罪二人俱病或有人聞取僧尼雜器知而
不還能使人惡病
若有人共經像牛驢行不淨行能使人病雖
是畜生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋不淨行法能使人

S-1標 52~53

是畜生擬作經像乃至三年病
或有人將內人入三寶屋不淨行法能使人
病若有人妻掠淨行尼能使人病
若有人安經像屋裏无木函盛之在下共內
人止宿能使人病不出三年一切身指惡病
宜以善重懺悔罪從心生罪從心滅心如天
堂心如地獄仰手是天堂覆手是地獄欲滅
身中重罪不懺悔莫生解退佛告七佛及
金剛密迹諸大菩薩及諸眷屬此三病人云
何可濟金剛大士以發本緣令者可愍方便
方宜救濟得免此人病苦世稱如來大慈大
悲七佛各各白佛言世尊衆生蠢蠢皆有佛
性此人之病易除滅令自問之金剛密迹
是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可
計阿私陀仙能禁毒氣阿羅羅仙能呪惡鬼
三十三天能下法水雪山大醫能降妙藥廿
露法津能潤枯涸阿闍世王身犯重罪尚有
可消身病除滅佛以方便身復如故不消不
滅是病者心中生也佛即以觀心虛空化作
大坑方圓四千步滿中炎炭問阿闍世王汝

W二樓95

大坑方圓四千步遊中炎炭間阿闍世王汝
能入此大坑除滅汝罪寤若解逮不醒不了自
言若能滅我罪我當即入阿闍世王即以佛
前啓香發願踊身入火入已水摩抴變爲冷
池衆罪消滅譬如有人攝長流水從上如攝
在下則止從諸佛歸悔重罪則滅不信經語
輕罪難滅
佛告諸疾人吾教汝但當至心百日之中請
大德法師治齋日日礼七佛名字日日礼金
剛密迹日日礼无量壽佛一日之中造成一
卷救疾經百日之中行道懺悔百卷成就在
齋度經可免此宿殃患耳莫生不信猶遂增
廣佛語不盡經云非諒心法之言甚深甚善
諸佛語大弟子此經名救護衆生惡疾經今
流布閻浮提人有疾者知聞

S→T2897 85/1423B21

缺285/1423B25~27

▼斯一九七九號　佛說天地八陽神咒經

佛說天地八陽神咒經

者即知身心是佛法若解逮不醒不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无導善護復白佛言世尊人
之在世生死為重生不擇日時至即死何因
曰時至即死何因殯葬即問良辰吉日然始
殯葬殯葬之後還有妨害有窮者多滅門
者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其
因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智
慧之理大道之法夫天地廣太清日月廣長
明時年善善美實无有異善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主作人
父母順於俗民教於俗法遣作曆日須下天
下令知時節為有平滿成收開除之字執
危破煞之文急亾依字信用无不免於凶禍
又使日煞鬼說是道非溫邪神拜餓鬼却
招殃自受苦如斯人輩返天時違地理背日
月之光明常投闇室違正道之真路恒墜
邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀

W→85/1423C22～24

*

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀經三遍一无妨害得福无量善男子曰曰好日月月好月年年好年實无間隔但辦即演殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福榮人貴延年益壽命終之日並得成平之地不問東西南北安隱之

[illegal]之處則應[illegal]
尒時須菩提白佛言世尊何奉持佛告須菩提是經名羅蜜以是名字汝當奉[illegal]佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊如來有所說法不須菩提白佛言世尊佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提言世尊如來无所說須菩提三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵佛說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者

S→T235 8/750A10～15
W→ 8/757C3

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
我於爾時無我相無人相無衆生相
相何以故我於往昔節節支解
人相衆生相壽者
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相
無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心

無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法無實無
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住於法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

心不逆其福勝彼何況書寫受持請誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持請誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受請誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應供敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持請此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持請誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善
男子善女人於後末世有受持請誦此經所
得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐
疑不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是

尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提於
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須

菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多須菩提於意云何
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以色身是名具足色
說具足色身即非具足色身是名具足諸相見
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
如來有慧眼不如是世尊須

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者無法可說是名說法須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶佛
言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三
菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三
藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶以
用布施若復有人知一切法無我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不

菩薩應前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故佛說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不也世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者

如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者乃至於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

南无樂德佛　南无清淨聲佛　南无賢光佛　南无光明意佛　南无堅固華佛　南无福德德佛　南无樂解脫佛　南无調怨佛　南无甘露光明佛　南无樂聲佛　南无忯備行佛　南无集功德佛　南无大心佛　南无天信佛　南无可樂佛　南无妙高光佛　南无善思意佛　南无不去捨佛　南无无垢心佛　南无離渴佛　南无不可量眼佛　南无思惟甘露佛　南无賢慧佛　南无蓮華葉眼佛　南无妙乳聲佛　南无菩提光明佛　南无六通聲佛　南无威德力佛

S+本雲16) 430　16光本

*

薩无堅意佛　薩无膝巡佛　南无蓮華葉眼佛　南无力步佛　南无妙乳聲佛　南无菩提光明佛　南无威德力佛　南无六通聲佛　南无不退轉佛　南无人師佛　南无不隨他佛　南无大髻佛　南无不怯弱佛　南无畏行佛　南无可樂佛　南无過潮佛　南无離憂闇佛　南无心勇猛佛　南无月光佛　南无解脫慧佛　南无蘑蔔燈佛　南无善思意佛　南无膝功德佛　南无信世間佛　南无天信佛　南无善善信佛　南无人華佛　南无膝巡佛　南无高膝佛　南无種種華佛　南无華光佛　南无善音佛　南无虛空功德佛　南无可敬搞佛

南无勝功德佛
南无高勝佛
南无天信佛
南无月光佛
南无景力佛
南无智地佛
南无山王智佛
南无妙身佛
南无離怨佛
南无種種華佛
南无虛空功德佛
南无可敬搞佛
南无大聚佛
南无智地佛
南无山王智佛
南无妙身佛
南无離怨佛
南无高意佛
南无忧畏佛
南无勝親佛

從此以上五千二百佛十二部經一切賢聖

南无應行佛
南无勝書佛
南无脩行功德佛
南无無燈光明佛
南无大精進心佛
南无脩行淨心佛
南无攝步佛
南无書手佛
南无妙心佛
南无增上行佛
南无功德莊嚴佛
南无智意佛
南无功德光清淨佛
南无妙信佛
南无攝集佛

南无功德莊嚴佛
南无智意佛
南无攝集佛
南无月見佛
南无法不可力佛
南无離諸衰惱佛
南无獅王佛
南无上去佛
南无甘露光佛
南无諸衆上佛
南无陁佛
南无善信佛
南无甘露曰佛
南无波頭上佛
南无寶藏佛
南无勝燈佛
南无莊嚴王佛
南无善光佛
南无景勝王佛
南无普光明上藤王佛
南无普賢佛
南无蓮華勝佛
南无自在轉法王佛
南无善光无怕聲自在王佛
南无增上行佛
南无妙信佛
南无功德光清淨佛
南无普現佛
南无妙心佛
南无攝集佛
南无千世自在聲佛

南无善賢佛　南无蓮華勝佛
南无自在轉法王佛　南无千世自在聲佛
南无善无垢聲自在王佛　南无離于无畏聲自在王佛
南无无垢德自在聲王佛　南无五百聲自在王佛
南无五百樂自在聲佛　南无百龍歡喜佛
南无離畏稱王佛　南无妙光幢佛
南无離光聲佛　南无稱自在聲佛
南无妙法稱聲佛　南无勝藏稱王佛
南无不可思慧佛　南无寶幢佛
南无不可思議慧王佛　南无法妙王无垢佛
南无大自在佛　南无聖智自在稱聲佛
南无不可思慧佛　南无香自在无碍聲佛
南无智高幢佛　南无集大礙佛
南无智海王佛　南无自智福德力佛
南无大精進聲自在王佛　南无自在佛
南无智顯脩自在種子善无垢光自在王佛　南无智集佛
南无降伏功德海王佛　南无智戒就力王佛
南无勝道自在王佛　南无勝閻精貨自在佛
南无華勝精智佛　南无金剛師子佛

南无降伏功德海王佛　南无賢勝佛
南无勝道自在王佛　南无華勝精智佛
南无无垢光明佛　南无无畏聲自在王佛
南无无邊光佛　南无師子喜佛
南无盡智積佛　南无寶行佛
南无智波羅婆佛　南无師子稱佛
南无智功德王佛　南无法妙王无垢佛
南无能作光佛　南无法華雨佛
南无自智福德力佛　南无高山佛
南无集大礙佛　南无陳礙力王佛
南无香自在无碍佛　南无智衣佛
南无法妙王无垢佛　南无无量安隱佛
南无自在佛　南无大弥留佛
南无智集佛　南无作功德庄嚴佛
南无曰藏佛　南无功德光明佛
南无華幢佛　南无離功德閻王佛

南无智集佛
南无日藏佛
南无華幢佛
南无雜功德閻王佛
從此以上五千三百佛十二部經一切賢聖
南无功德王佛
南无贊自在王佛
南无金剛盛迹佛
南无寶自在佛
南无山劫佛
南无法作佛
南无善功德陰蓋王佛
南无善住佛
南无幢勝燈佛
南无堅幢佛
南无除伏憍慢佛
南无畏王佛
南无智光明佛
南无金剛燈佛
南无大名稱佛
南无作功德王佛
南无功德光明佛
南无法幢佛
南无自護佛
南无妙幢佛
南无樂雲佛
南无莎羅王佛
南无旃檀佛
南无善至佛
南无智步佛
南无散法稱佛
南无功德夾佛
南无贊幢佛
南无智燃燈佛
南无[illegible]王佛

南无除伏憍慢佛
南无无畏王佛
南无智光明佛
南无金剛燈佛
南无膝數佛
南无月王佛
南无陛圍自在王佛
南无那羅延勝藏佛
南无樹提藏佛
南无功德力陰蓋王佛
南无梵聲佛
南无堅固王佛
南无波頭摩勝王佛
南无大光明王佛
南无疾无邊功德海智上佛
南无閻浮影光王佛
南无師子幢勝佛
南无華威德王勝佛
南无功德夾佛
南无智聲幢佛
南无龍吼王勝佛
南无善香種子佛
南无善住意佛
南无莊嚴王佛
南无善香象王佛
南无寶蓋照空自在力王佛
南无寶火佛
南无寶月光佛
南无現無愚佛
南无寶勝佛
南无寶光佛
南无大通光佛
南无寶炎佛
南无寶火佛
南无寶月光佛
南无現無愚佛
南无寶勝佛
南无寶光佛
南无大通光佛
南无寶炎佛

南无疾无边功德海智上佛
南无阎浮影光王佛
南无师子幢胜佛
南无华威德王胜佛
南无我甘露功德威德王劫佛
南无彼有八千岗石光我甘露功德威德王劫佛
南无法智佛
南无金华佛
南无发积佛
南无大香佛
南无山王佛
南无净五佛
南无根本上佛
南无海藏佛
南无胜力佛
南无上圣佛
南无自在圣佛
南无师子步佛
南无拘萨佛
南无智幢佛
南无广胜佛
南无智光佛

南无广胜佛
南无智光佛
南无师子幢胜佛
南无善香种子佛
南无发拘萨王佛
南无供养佛
南无宝炎佛
南无高净佛
南无净圣佛
南无见义佛
南无狮胜佛
南无善眼佛
南无净圣佛
南无日喜佛
南无金眼佛
南无手喜佛
南无大自在佛
南无安佛

次礼十二部尊经大藏法轮

南无八龙王天神咒解
南无罗什辟喻经
南无观察诸王要偈经
南无鹦鹉王经
南无方便心论经
南无钵记经
南无佛说四颠经

后此以上五千四百佛十二部经一切贤圣

南无佛说王孙经
南无佛说施辟尼经
南无佛说大字咒王经

南无佛說施牌反經
南无佛說王孤經
南无佛說四願經
南无佛說迦葉經
南无照明三昧經
南无賢者威儀經
南无妻毋人經
南无未生怨經
南无大沤洹經
南无人本欲生經
南无野雞 經
次礼十方諸大菩薩
南无施羅尼自在王菩薩
南无辯才莊嚴菩薩
南无須弥頂王菩薩
南无海德寶莊淨意菩薩
南无大叢淨菩薩
南无光 相菩薩
南无大相 菩薩
南无光德菩薩
南无喜 王菩薩
南无淨 意菩薩
南无陛勢 菩薩
南无慈主法主菩薩
南无猊音法主菩薩
南无旃檀林法王子菩薩
南无師子吼音法主子菩薩
南无妙聲法王子菩薩
南无妙色飛狼法主子菩薩
南无種種莊嚴法主子菩薩
南无擇懂法 王子菩薩
南无頂生法王子菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无聞 辟支佛
南无智見辟支佛
南无俱薩羅辟支佛
南无喜淨心辟支佛
南无福德辟支佛
南无寶光施辟支佛
南无里 辟支佛

南无波颇陀罐磔支佛
南无寶无垢磔支佛
南无黑　磔支佛

礼三寶已次懺悔

南无寶无垢磔支佛
南无福德磔支佛
南无唯黒磔支佛

已懺地獄寶竟今當復次懺悔三惡道業
经中佛說多欲之人多求利故苦惱亦多知足
之人雖卧地上猶以為樂不知三者雖處天堂
猶不稱意況世間人忽有急難便能捨財不
計多少而不知此身臨於三塗深坑之上一息
不還便應墮落忽有知識勸營功德令脩未
来善法資粮執此懺心无肯作理夫如此者
極為愚惑何以故命经中佛說生時不貪一文
而来死亦不持一文而去若身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德可
怙致使命終墮諸惡道是故弟子等今日

南无南方虚空佛
南无東方大光明耀佛
南无西方金剛藏佛
南无東南方光邊主佛
南无西北方離怖光佛
南无下方師子遊戲佛

如是十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中貪重事難償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生道中无量无邊多量罪
報懺悔畜生道中諸毛羽鱗甲之內為諸小
虫之所噉食罪報如是等身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德可
恃致使命終墮諸惡道是故弟子等今日

南无南方虚空佛
南无東方大光明耀佛
南无西方金剛藏佛
南无東南方光邊主佛
南无西北方離怖光佛
南无下方師子遊戲佛

如是十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中貪重事難償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生道中无量无邊多量罪
報懺悔畜生道中諸毛羽鱗甲之內為諸小
虫之所噉食罪報如是等身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德可
恃致使命終墮諸惡道是故弟子等今日

南无南方虚空佛
南无東方大光明耀佛
南无西方金剛藏佛
南无東南方光邊主佛
南无西北方離怖光佛
南无下方師子遊戲佛

如是十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中貪重事難償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生道中无量无邊多量罪
報懺悔畜生道中諸毛羽鱗甲之內為諸小
虫之所噉食罪報如是等身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德可
恃致使命終墮諸惡道是故弟子等今日

南无南方虚空佛
南无東方大光明耀佛
南无西方金剛藏佛
南无東南方光邊主佛
南无西北方離怖光佛
南无下方師子遊戲佛

如是十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中貪重事難償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生道中无量无邊多量罪
報懺悔畜生道中諸毛羽鱗甲之內為諸小
虫之所噉食罪報如是等身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德可
恃致使命終墮諸惡道是故弟子等今日

南无南方虚空佛
南无東方大光明耀佛
南无西方金剛藏佛
南无東南方光邊主佛
南无西北方離怖光佛
南无下方師子遊戲佛

如是十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中貪重事難償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生道中无量无邊多量罪
報懺悔畜生道中諸毛羽鱗甲之內為諸小
虫之所噉食罪報如是等身積聚為之憂
惱於已无益徒為他有无善可恃无德可
恃致使命終墮諸惡道是故弟子等今日

南无南方虚空佛
南无東方大光明耀佛
南无西方金剛藏佛
南无東南方光邊主佛
南无西北方離怖光佛
南无下方師子遊戲佛

如是十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中貪重事難償他宿債
罪報懺悔畜生道中不得自在為他所判屠
割罪報懺悔畜生道中无量无邊多量罪
報懺悔畜生道中諸毛羽鱗甲之內為諸小

道中長飢罪報懺悔餓鬼百千万歲初
不曾聞漿水之名罪報懺悔餓鬼食膿盪
棄穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切支節
大小罪報如是餓鬼腹大咽小罪報如是餓
鬼道中无量苦報今日稽顙皆悉懺悔
次懺悔一切鬼神倫羅道中諭論詐稱罪
報懺悔鬼神道中擔汝負名填河塞海罪
報懺悔

斯一九八二號　佛說無量壽宗要經一卷

W→標(1P) 139

佛說元童子經一卷

成劫之前第三緣　P213.3

方便品第二

此下第二淨名助佛闡揚淨土之化 九品經文大分為二初二品
室外訶辭後六品室攝受又光折往席次訶聲聞後神通品淺
深之次也此下歎淨名益物方便故曰品也 余時默耶離大城中有
長者名維摩詰 肇曰此經之作起于淨名其徵言妙唱亦倫之
後歎德次益物初中歎本迹二身法身十德本也應身三業迹也
天台去西方貴久稱為長者計具十德亦弘
十德科文 已曾供養无量諸佛深植善本 第一姓貴者值佛
聞法復法化生也 肇曰樹德先聖故善本深殖也 得无生忍
二識位高也三賢菩薩七地頓生八地已去法身无生名无生忍也
法身大士名龍為也辯才无閡遊戲神通建諸勝持此三業
德藏名大富也辯才口業神通身業勝持心業膽知精修三輪德
滿功濟處物莫大於茲 雖无所畏降魔勞怨 四威勢肇曰
并四无畏也四魔勞我為怨也 入深法門善於智度通方便大
願成就眼了衆生心之所趣又能以利諸根利鈍 三智深也
窮智深入智度圓滿權智方便弘誓成就此自行二智也了
衆生心同歸本覺見真也以利利鈍隨根教化照俗也此二死
化二智也 久於佛道心已純淑次定大乘 六年肇曰
于僧祇積依娑伽地法學次定真為也菩薩
所修無異思量 七行无失 肇曰身口意有所住智慧權
前故所作无失也 住佛威儀心大如海 八種儀備也 肇
曰舉動進止不失聖儀海有五德一澄淨不受死屍之多出妙

好嚴身　聲曰外服俗飾悉能相好也　雜服飲食而以禪
悅爲味　聲曰外食世餚而內甘禪悅　若至博弈戲宴輒遣人
傳言轉非圍基也宜奔光隨無辭來業　聲曰慙心滅　受諸果道
不起正信　聲曰於果者欲令果同於我月堂正信之愛受諸愛樂道
法也　雖服世典常樂佛法　聲曰世典雖書盡明所樂在真法
一切見敬爲供養中最　聲曰舍盧元不敬淨養元不供給

爲後參之報也　執持正法攝諸長幼　聲曰外國諸部典皆立主者
有德者爲執法人決斷政攝長幼也法名現執俗法曰通道法也
一切治生諸偶雖推俗利不以善悅　捨諸四衢饒益衆生　聲曰治正法律官也
心弥傾流大士誡之未以善悅　遊諸四衢饒益衆生　聲曰學
文集隨彼所須而悉益焉　入治正法救護一切
善正法使民元偏枉救護一切也　入講論衆導以善
果論大士誡供導天乘令其解脫　入諸學堂誘開童蒙
童童蒙書學堂也誘開如太子入學現梵書作也　入諸婬舍示欲之過
聲曰外國婬人別立聚落凡預主流曰不楚頗大主
入諸酒肆解立其志

導爲說勝法　以下三明口密益物　聲曰
導以弘風解之化長者豪族皆悉歸依　若在長者中
輪迴　若在居士居士中導師共會者　聲曰積財一億入若士里實住
弥殆貪著自纏豈思出離　若在
利利王者種也兼言主刹利中尊　聲曰
有封殖逐五有德靈平公四
總意傷苦自陳論迴故教以和平
曰奉言外意以道樂爲業

此初无常观夫无常者憎身有为体性生灭此理无常可怖若四时代谢飛变色衰此是事转非真惺也　聲白身之色貌独力不能保故能信其永固者此无常義也　為苦為極衆病所集諸仁者如此身明智者所不怙　此二善觀法身虚偽此理超界從生若待微塵傷害方見苦者非苦理也病根相仍明智不拾怙恃惨是身如聚沫不可撮摩　此下十喻明不貞实觀身者曰是妄或衆是偽報觀察此理名悟空也復次四大虚偽不貞故宜厭捨觀察聲白揣摩聚沫之无實故喻觀身之虚偽此下至曲斬明空義也　是身如泡不淨之五　聲白不久似明无常義也　是身如焰從渇愛生　聲白渇見陽燄惑以為水愛見四進以為身是身如芭蕉中無有堅芭蕉法草唯葉無幹　是身如幻從顛倒起聲白見幻為人四大為身皆是顛倒也　是身如夢為虚妄見　妄心所計虚誑如夢　是身如響從業緣現是身如響屬諸因緣　聲白身之起手業曰猶響響之生飛聲　是身如浮雲須臾變滅身如電念念不住聲白變滅不住似雖无常狀甘取其虚偽不真故速滅不住猶釋空義也　是身无主為如地　此下六界觀无我也　聲白夫方飛皆四大成在外則為土石山河在內則為四支百體聚而為死生則散而為死生則為內外死則為外內外雖殊狀其大不異故為外四大類明无我也外地古今相傳強者先宅故无主也身之求衆緣所成緣合則起緣散則離何有其實衆生之壽人所起我義立名可拘性能持妄計為主　是身无我為如火　火性炎上妄計為我　聲白雖任自由謂之我而外火起惑由薪大不自在大无我也外火既无我內火類可知是身无壽為如風　風息通命妄計為壽　聲白隨時不變謂之壽而外風積氣飄數動亦无壽風既无壽內風類可知為如來木性隨物妄計為人　聲白貴於万物而始終不改謂之人而外木若刹刀飛方圓隨物宜隆里適而雖无定若體无定則木无人內木類可知是身不實四大為家　此明貪內等地大血髓等水大煖氣等火大喘息等風大不守安計為家非實身也　是身為空離我我所　聲白貴於万物而始終不改謂之人而外木若刹刀飛方圓隨物宜隆里適而雖无定若體无定則木无人內木類可知風大不守安計為身假會為家　此明貪內等地大血髓等水大煖氣等火大喘息等風大不守安計為家非實身也　是身為空離我我所

W→P226・1

佛說佛名經卷第十一

舍利弗舉要言之現在諸佛說不可盡舍利
弗譬如東方恒河沙世界乃至南方恒河沙世界
恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世
界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵
舍利弗於意云何彼如是微塵可知數不舍
利弗言不也世尊佛言舍利弗如是同名釋迦
牟尼佛現在者我現前見彼諸佛母同名摩
訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸
佛弟子同名舍利弗目揵連侍者
弟子同名阿難何況種種異名母異名父異
名或異名弟子異名侍者舍利弗彼若乎
世界彼人於何等世界著微塵何等世界不
不著微塵彼諸世界若著若著微塵及不可著者
舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十
佛告舍利弗彼若干微塵可知其數然彼同
名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸
頭檀城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗
日揵連侍者弟子同名阿難陀彼佛不可知
數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十
舍利弗復有第十一人彼若干微塵中取一微
塵破為十方若干世界微塵數乃如是餘
微塵亦悉破為若干世界微塵數乃可知數不舍
於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也
世尊佛告舍利弗復有人彼若干微塵乃佛土

如是過百千万億那由他阿僧祇
一塵如是盡諸微塵舍利弗如是若干世界若
著微塵及不著者中微塵復更著十方世界
舍利弗復過水際上至有頂滿中微塵
舍利弗復有第三人取彼尒所微塵過彼尒所
微塵數世界為過一步彼若干百千万億那由
他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有
第四人彼若干微塵數世界若著微塵及不
著者下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗
於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世
尊佛告舍利弗彼若干微塵可知其數然彼同
名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸
頭檀城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗
目揵連侍者弟子同名阿難陀彼佛不可知
數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十
舍利弗復有人彼若干微塵中取一微
塵破為十方若干世界微塵數乃如是餘
微塵亦悉破為若干世界微塵數乃可知數不舍
於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也
世尊佛告舍利弗復有人彼若干微塵乃

S→樓(11) 1　　16已年

世尊佛告舍利弗復有人彼若干微塵等佛土
為過一步如是疾神通行東方世界无量无邊
却下一微塵東方盡如是微塵舍利弗如是若
千世界若著微塵及不著者中微塵復更一
著千方世界舍利弗復過是世界若著微塵及
不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵
舍利弗復有第三人取彼若干百千万億那由
他阿僧祇劫行乃下一塵如是諸微塵復有第四
人彼若干微塵數世界若著微塵及不著者下
至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云
何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告
舍利弗彼若干微塵等可知其數然現今在
世同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名
輸頭檀王城同名迦毗羅弟一弟子同名舍利
弗目揵連侍者弟子同名阿難陀不可數知
何況種種異名佛異名母異名父異名城異
名弟子異名侍者舍利弗我若千微塵數劫
住世說一同名釋迦牟尼不可窮盡如是同名然
燈佛同名提泥佛同名燈光明佛同一切勝
佛同名稱佛同名波頭摩勝佛同名毗婆尸佛
同名尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘留孫佛同
名俱那含佛同名迦葉佛如是等異名乃至異
名侍者現在世者我今悉知汝等應當恭敬礼

名侍者現在世者我今悉知汝等應當一心敬礼
尒時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨多
羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸罪若
比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉摩那沙
弥沙弥尼犯出家根本罪若優婆塞犯優婆
塞重戒優婆夷犯優婆夷重戒欲懺悔者當
洗浴著新淨衣不食葱蒜當在靜處備治
室內以諸幡華莊嚴道場香湓晝夜燒如
牧幡莊嚴佛坐安置佛像燒種種香梅檀流
水勤陸多伽羅藤揵陁種種末香湓香燒如
是等種種妙香散種種華興大慈悲顧救善
衆生未度者令度未解者令安
未涅槃者令得涅槃晝夜思惟如來本行菩薩故
於无量劫受諸苦惱不生疲厭心若比丘懺悔四
於一切衆生自生下心如僮僕心若比丘懺悔四
重罪如是晝夜滿九日當對八清淨比丘發露
所犯罪七日一對發露重心殷重悔昔所作一心
歸命十方諸佛稱名礼拜隨力隨分如是至
滿卅九日罪必除滅是人得清淨時當有相現
若於覺中若於夢中見十方諸佛與其記莂

若於覺中若於夢中見十方諸佛與其記莂
或見菩薩與其記莂將詣道場共為已伴或
與摩頂示滅罪相或自見身入大會中衆在
衆次或自見身衆衆說法或見諸師淨行諸
將詣道場示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時
若見如是相者當知是人罪垢得滅除不重心若
比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法法之卅九日當
得清淨除不至心若式叉摩那沙弥沙弥尼懺悔
根本重罪當對四清淨比丘比丘尼如上法滿廿一
日當知清淨除不至心若優婆塞優婆夷懺重
戒罪應當至心恭敬三寶若見沙門恭敬礼
拜生難遭想當請詣道場設種種供養當
請一比丘心敬重者就其發露所犯諸罪至心
懺悔一心歸命十方諸佛稱名礼拜如是乃七日
必得清淨除不至心尒時世尊而說偈言

自在経行道樹下
法衆平等如霊霊
菩薩弟子衆圍遶
善住普賢諸行中
放於種種光明
佛身相好妙庄嚴

佛身相好妙庄嚴
普照十方諸國土
見諸國土悉充塡
諸佛所有勝妙事
東方世界名寶幢
彼衆自在寶燈佛
於今現在彼世界
南方頗梨燈國土
摩尼清淨雲如來
西方无垢清淨土
彼自在佛无量壽
北方世界名香燈
无染光幢佛所化
琉璃光明真妙色
无礙光雲佛如來
光明照幢世界中
自在吼聲佛彼衆
種種樂樂佛世界
勝妙智月如須彌
現見西北方如來
彼衆大聖自在佛
放於種種无量光
諸佛不可思議力
无量妙色清淨滿
承佛神力見大衆
遠離諸垢妙莊嚴
於今現在彼世界
清淨妙色善嚴淨
現今在世說妙色
名為安樂妙世界
菩薩弟子現圍遶
國土清淨甚嚴飾
現今自在道場樹
國土清淨勝莊嚴
於今現在東北方
現見滿足諸菩薩
現今在於東南方
摩尼莊嚴妙无垢
現見在於西南方
彌留光明平等界
現見西北方如來
彼衆大聖自在佛
下方世界自在光
光明妙輪不空見
上方世界光炎藏
普眼功德光明雲
即時舍利弗等大衆承
未來現在諸佛无量无邊尒時舍利弗在
大衆中悲泣流淚白佛言希有世尊若善
男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者
不得成佛我等昔來猶如腐草雖逕春陽无
悕秋實
尒時慧命舍利弗即從坐起偏袒右肩右膝
著地合掌白佛世尊願更廣說十方所
有諸佛名号我等樂聞尒時佛告舍利弗汝
當至心諦聽我為汝說舍利弗從此世界東方
過百千億世界有佛世界名寶集阿羅訶三藐三佛陀現在說法
舍利弗若有善男子善女人聞彼佛名至心受
持憶念是善男子善女人畢竟得七覺分

持憶念是善男子善女人聞
三昧得不退轉阿耨多羅三
世間六十劫尒時世尊以偈
東方無燈界有佛名寶集若人
舍利弗東方有世界名寶集
彼世界有佛名寶勝
現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心受
持憶念讀誦合掌礼拜若復有善男子
善女人以滿足三千大千世界珍寶布施如是
日月布施滿一百歲如此布施福德比前至心
礼拜功德百分不及一千分不及一百千分不及
一數分不及一算不及一譬喻不及一尒時世尊
以偈頌曰
寶集世界有佛寶勝若人聞名施不及一
舍利弗從此東方過八百世界有佛世界名香
積彼世界有佛名
成就盡舍那阿羅訶三藐三佛陀現在說法
若人聞彼佛名受持讀誦憶念礼拜超越世
間五百劫
舍利弗從此世界東方過千世界名樹提跋提
彼世有佛名

*

彼世有佛名
盡舍那鏡像阿羅訶三藐三佛陀現在說法
若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦至
心憶念恭敬礼拜得脫三惡道
舍利弗從此東方過二千世界有佛國土名
无量光明功德世界有佛名
盡舍那光明阿羅訶三藐三佛陀
若善男子善女人聞彼佛名五體投地深
心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間
二十劫
舍利弗東方過千世界有佛國土名可
樂彼佛名不動應供正遍知若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是
人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提一切
諸魔所不能動
舍利弗東方過千世界有佛世界不可
量彼寨佛名大光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男
子善女人聞彼光明佛名受持讀誦恭
敬礼拜是人常不離一切諸佛菩薩畢竟

敬礼拜是人常不離一切諸佛菩薩畢竟
*得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗從此佛國土東方過六十千世界
有佛世界名無垢佛名
不可量聲　阿羅訶三藐三佛陀現在說
法若善男子善女人聞彼阿弥陀佛名
三遍稱　南无无量聲如来
南无无量聲如来
是人竟不墮三惡道受心阿耨多羅三藐
三菩提舍利弗復過彼世界度千佛國土
有佛世界名无塵彼有佛同名
阿弥陀劫沙　阿羅訶三藐三佛陀現在
說法若善男子善女人聞彼佛名深心敬
重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間十二
劫　舍利弗復過廿千佛土土有佛世界名難
滕彼衆有佛名
阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人
聞彼佛名合掌作如是言南无大稱如来
若復有人以須弥山等七寶曰曰布施滿
一百歲比聞此佛名礼拜功德百分不及
一乃至算數分不及一

次礼十二部尊經大藏法輪

南无句義經　南无鷹王經
南无須達經　南无弘道三昧經
南无義決律經　南无須那越國賓金經
南无齊經　南无等入法藏經
南无陰持入經　南无佛說護淨經
南无方便心論經　南无諫心經
南无摩訶剎頭經　南无中陰經
南无孫陀那致經　南无流離王經
南无所欲致患經　南无天皇貸摩經
南无遺曰定行經　南无十二死經
南无和難經　南无施陀梨咒經
南无犯戒罪報輕重經　南无菩薩大業經

次礼十方諸大菩薩

南无等觀菩薩　南无不等觀菩薩
南无等不等觀菩薩　南无定自在王菩薩

南无法自在王菩薩　南无法相菩薩
南无光相菩薩　南无光嚴菩薩
南无大嚴菩薩　南无寶積菩薩
南无辯積菩薩　南无寶手菩薩
南无寶印手菩薩　南无常舉手菩薩
南无常下手菩薩　南无常慘菩薩
南无喜根菩薩　南无喜王菩薩
南无辯音菩薩　南无雲藏菩薩
南无執寶炬菩薩　南无寶勇菩薩
南无寶見菩薩　南无帝網菩薩
南无明網菩薩　南无緣觀菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无秦摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无脩陁辟支佛
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无髭求辟支佛　南无大勢辟支佛
南无脩行不著辟支佛　南无雞捨辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

以共懺悔身三業竟令眷次第懺悔口四惡業經法說言口業之罪能令衆生墮拘地獄餓鬼受苦若在畜生則受鵰鷹鵄鴞鳥形聞其聲者无不憎惡若生人中口氣常臭所有言說人不信受眷屬不和常好鬪訟口業既有如是惡果是故弟子今日至誠歸依於佛

南无東方須弥燈王佛　南无南方大功德佛
南无西方无量力佛　南无北方賢峯生德佛
南无東南方一切覺惠佛　南无西南方无量辯才佛
南无西北方蓮華生王佛　南无東北方滅一切憂佛
南无上方電燈王幢佛　南无下方至光明王佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等自從无始以来至於今日妄言兩舌惡口綺語傳空說有說有言空不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言不知欺賢罔聖言行相乖非自稱名譽得過人法我得四禪四无色定阿那般那十六行觀得須陁洹至阿羅漢我得辟支佛不

得過人法我得四禪四无色定阿那般那十六
行觀得須陀洹至阿羅漢我得辟支佛不
退菩薩天来龍鬼来神来旋風士鬼皆至
我所彼問我答顯異或衆要世名利如是
等罪今悉懺悔
又復元始以来至於今日或議言鬪亂交扇
彼此兩舌兩舌向彼說此道彼
說此離他眷屬壞人善友使押塞者為疎
親舊者成惡綺諱不實言不及義誑謗
君父平薄師長破壞忠良埋沒勝已通致
二國彼此扇作浮華虛巧發言常虛口是
心非其途非一對面譽歎背則呵毀讚誦
邪書傳邪惡法或惡言罵詈言語麁穢或
呼天和地帝釋鬼神如是口業所生諸罪元
量元邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆
悉懺悔

願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德生
生世世具八音聲四无礙辯常說和合利益
之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗
言說若有所說應時應限令彼聽者即得
解悟超凡入聖開發惠眼 礼一拜
舍利弗復過三千佛國土有世界名光明佛
名 寶光明

從此以上八千七百佛十二部經一切賢聖
阿羅訶三藐三佛陀

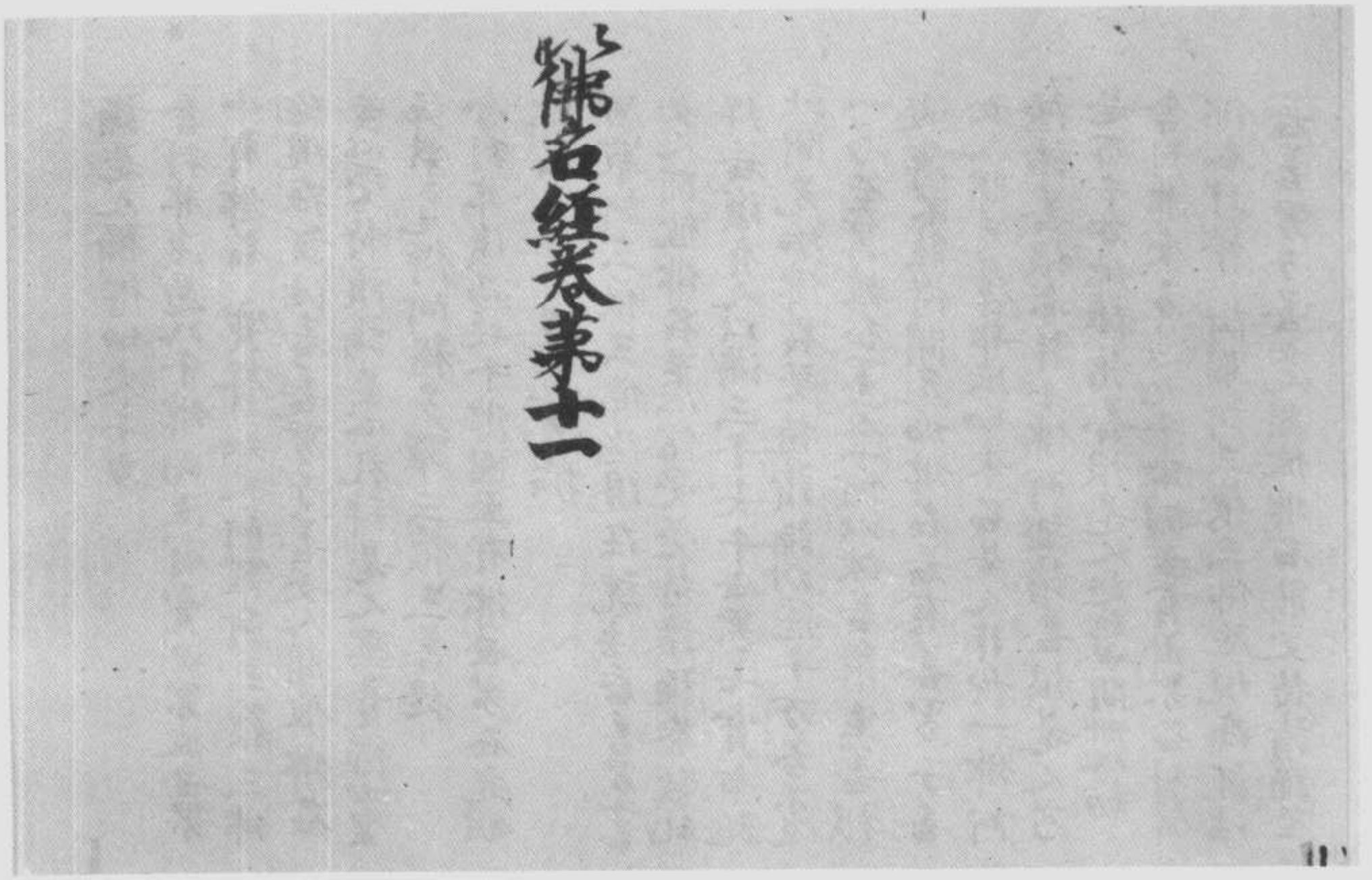
若善男子善女人受持彼佛名超越世間劫
得不退轉心阿耨多羅三藐三菩提若有
人信聞名得如此功德是人當阿毗地獄滿之
一百劫

舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明
照彼衆有佛名 得大元畏
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是
人畢竟得大元畏攝取元量元邊功德衆
舍利弗過第七千佛國土有世界名摩尼
光明彼衆有佛名 燃燈佛
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名至心恭敬礼拜受持讀
誦是人攝得如来十力

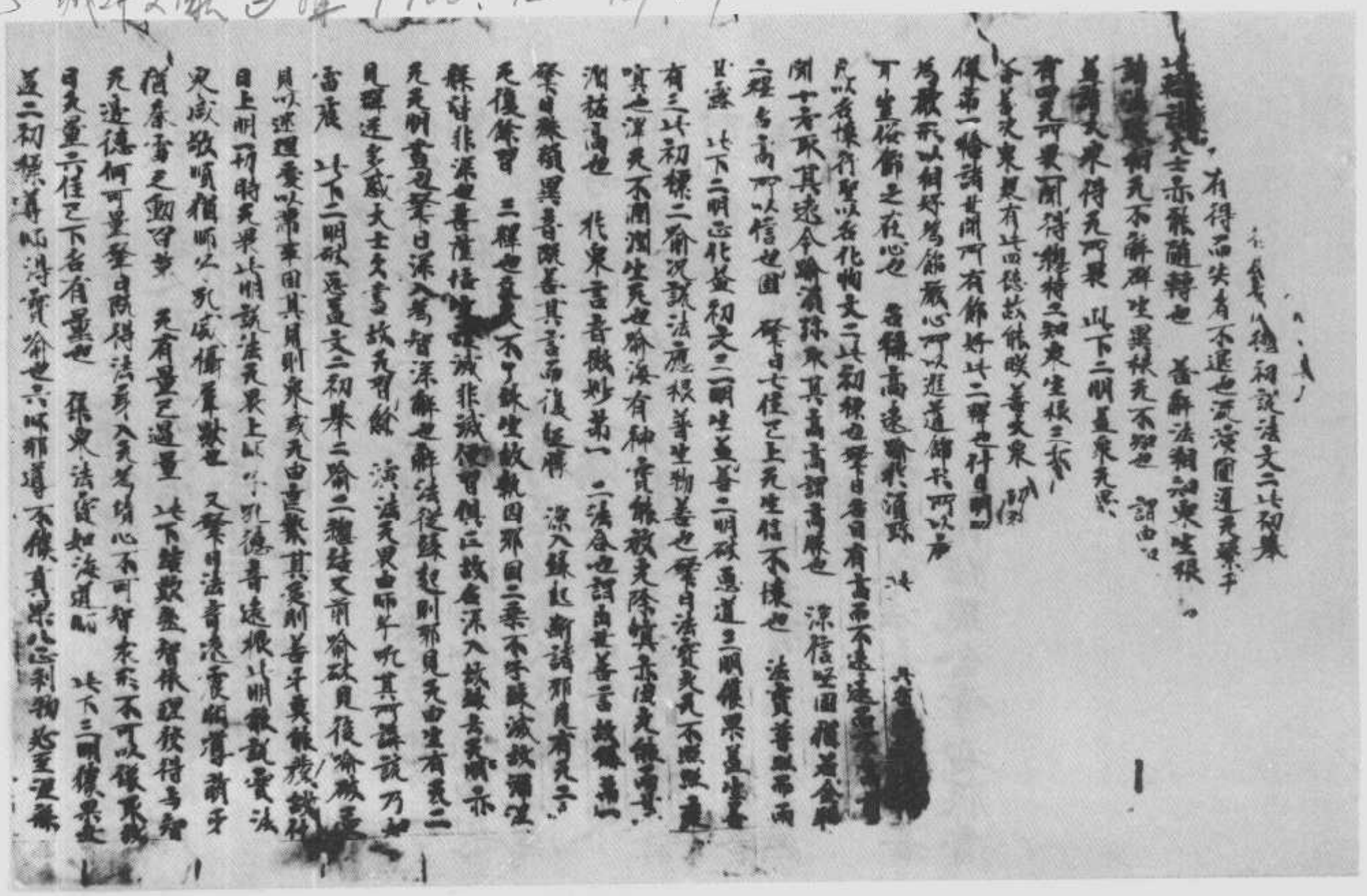
誦是人攝得如來十力
舍利弗復過八千佛國土有寶世界彼世界
中有佛名 寶聲 如來阿羅訶三藐三佛
陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
至心受持讀誦至心礼拜是人異竟得四聖
諦畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過十千佛國土有佛世界名光明
佛名 无邊无垢
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼
拜若復有人以滿三千大千世界七寶布施
此聞无垢佛名受持讀誦功德千万分不及
一乃至算數分不及一何以故若衆生善根
微薄不能得聞无垢佛名若有善男子善
女人聞彼佛名是人非於一佛所
種諸善根亦非十佛所種諸善根是人乃
是百千万佛種諸善根是人超越世間地八劫
舍利弗復過九千佛國土有世界名妙聲
佛名月聲 阿羅訶三藐三佛陀現在說法
若善男子善女人聞彼佛名能受持讀誦至

W→櫻(11) 293~294

心礼敬是人所得一切功德白法具足如滿月
畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛
名阿无邊稱
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦合掌作如是
言南无无邊稱世尊若復有人七寶如須
弥等布施日日如是滿足百年此福德聚
比持佛名功德百分不及一乃至算數譬喻
所不能及
舍利弗復過千五百佛國土有世界名曰燃
燈佛名 日月光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人聞彼佛名能受持讀誦至心礼拜右膝着



S.成斗文獻日錄 P186、12~187、7



稽首雪之勤留等　无有量之道量　以下結歎無智依理發得与智
无边德何可量竪日既得法身入天名號心不可窮衣形不可以像求
日天量六住已下名有量也　爰衆法實如海道師　以下三明像衆生
益二初標　導師得實物也六師邪道不能真化故稽首歸依也
故稽首禮　以下二解歸道所以具據智故也　智慧深廣能往善
提権権垂衆生往来如到所以悲利有情而物不能衆大士之得其在
世間故稽仰經云智不得有无帝異大悲心　遊無等等佛自在通十
力无衆不共　以三明近果歎得也是三以初明自望之辞曰悦道赴但
無与等者明十大通理衆不雜即其事也大
乘者度生果降是有也自在惠者十地四無
士現示全具佛惠且以近矣　何関一切諸惠衆門而生五道以現其身
以明化道是三初明不生而生後明應生利物以名之又曰大士神通自在幻借如幻化故稽首歸以名之
不捨大悲而現生五道者三趣入天也衆生法身
惠起所関無不生故現生道　為大依王善廣衆衆病應病與藥令得
服行　二明所以意生非已業衆但為利他作器之
聖王也　无量功德皆成就　以三悲結歎也是四法身
得不倍　无量佛土以應彼殊好也　其見聞者无不衆益　三利物得滿辞曰法身
无量淨土以應彼殊好也　其見聞者无不衆益　三利物得滿辞曰法身
无量飛聲應物故飛聲可堂有見聞而无益義　報曰法身
應感而後應則无應而不會故使其見聞者無不衆益　讃有所作衆
不虚指四自得行滿衆日明不虚設　報曰法身無
無非時故解請有所作衆不虚指　如是一切功德皆具足　以王舍城
其名曰善觀菩薩　以下四列名　叙曰以請善提
得離非唯一途衆如今人字耳　其為可堅文消息无
觀衆生也　不等觀善提　智惠名曰請法也　善
也　定在自王善提　付曰依請之中自在　法自在王善提
法相善提　付曰功德法相現代身也　无相善提　付曰現代无相多也
无礙善提　付曰无明性礙可也　大聚善提　付曰无明之相現形多也
悲善提　付曰无明性礙可也　大聚善提　付曰明其身相大重聚也
貴精善提　付曰精聚智惠實也　觀精進善　付曰精聚四種也　寶手善

法相善提　付曰功德法相現代身也　无相善提　付曰无明之相現形多也
无礙善提　付曰无明性礙可也　大聚善提　付曰明其身相大重聚也
貴精善提　付曰精聚智惠實也　觀精進善　付曰精聚四種也　寶手善
提　付曰手中出无量寶也　寶印手善提　付曰印者相也手有出寶之相
赤无有寶印也　常舉手善提　付曰現代大慈之手無怨衆生令不恐畏也
以常舉手向人可喜名師　常下手善提　付曰現代大慈之手無怨衆生心
屈下無傷物之像　常挽善提　付曰悲念衆生也　善眼善提
付曰善眼善見也　无畏善提　付曰无畏衆生也　辯音菩提　付
付曰惠有二種一不淨善受也二清淨法善故言三也　辯音菩提　付
辯辯也　施空藏菩提　付曰寶相惠藏如虚空也　執寶炬菩
提　付曰執寶炬除衆冥也　寶勇菩提　付曰勇猛菩提
易　寶見菩提　付曰以惠寶見諸法帝網菩提　付曰帝網
網也大大士神通自在幻借如幻化故稽首帝網以名之又曰大士現化如空法
網也　明網菩提　付曰明網自說手有網縵放光明也　無畏觀菩提
付曰觀時不取故相无畏赤諛入觀莫見其所缺　無畏施菩提
付曰精聚惠也　師子吼菩提　付曰以大法音令衆空快也　雷音
得之相莊嚴身也　師子吼菩提　付曰以大法音令衆空快也　雷音
菩提　付曰說法無令天身故感雷聲也　雷音宿王華智菩提
山相擊音菩提　付曰以大法音消伏剛强音聲猥
香象菩提　付曰香象也身出香風菩提身
菩提　付曰其香象牙大士身香赤如是　常精進菩提
遲　不休息菩提　付曰求善不已　妙生菩提　付曰生時有瑞也又曰從
法化生菩妙　華嚴菩提　付曰以三昧力現衆花嚴空大座嚴之
觀世音菩提　付曰世有危難稱吾自歸菩提觀其音聲即解脫也
亦名觀世念亦名觀自在　得大勢菩提　付曰有大勢力也以大神力
非到十方西至之國六道猥動惡趣休息　梵網菩提　梵網其身相現形也
悲善薩經言其多　寶手菩　付曰精聚智惠實也　寶手菩

觀世音菩薩 付日世有危難稱名日號 菩薩即來救護也
亦名觀世音 亦名觀世自在 得大勢菩薩 付日有大勢力之神力
非到十方所至之國亦遍復動念亦名觀世自在 得大勢菩薩 付日有大勢力之神力
悲喜捨next言其多 寶杖菩薩 梵王菩薩 付日慈心能施與也 慧眼菩薩 付日徹視明也 藥王菩薩 付日治國主 金藏菩薩 付日金匠語
珠瓔菩薩 付日如意寶珠在其路中迷見十方世界及衆生行貴果
而聽法 此下三列雜衆 此菩薩 梵王泰言頂髻 但有万
二千天帝釋從餘四天下來在會坐 此帝釋衆相利天主也 梵曰一佛
主百億四天下一四天下一各有一帝釋故言億帝釋 梵天
威力諸天 此諸天衆 梵曰除上兜率陀天 餘欲界六天也 龍
龍有二種地龍虛空龍種有四生也 神 梵曰神變善惡報其形
勝人步天身難微難見也 夜叉 梵曰泰言輕捷有二種一在地二虛空
空三天夜叉居下二天守天城門閻 乾闥婆 梵曰天樂神之名
地上寶山中天帝樂時此神體上有異相現空上也 阿脩羅 梵曰泰
言不飲酒此神類男醜女端正有大威力能與天帝鬪也 迦樓羅
梵曰金翅鳥神也 緊那羅 梵語泰言人非人其形似人而頭上有一角
通稱等人非人亦天樂神也此八神法有大神力能自變形在座聽法 請比丘尼
此下四衆也 梵曰比丘義同上尼女名也上八千比丘別稱得道者 優婆塞
梵曰義名信士又曰正戒男近事男 優婆夷 梵語女也 雖上可知
貳者女也 彼時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而為說法
此二明佛現神變與物令信 授人菩提記 此二明佛現神力歎
物易以悔從難以理悟故神化先方使受行也 文有二別初明佛現神身
後明寶積歎益前文三法發合也 此即初別 亦也普說小乘法藏而
相劣今將說大乘法藏而相勝法華者屠蘇酒除疫毒器 此表說大乘現
說小乘現步相也 又者非其門內路師牛康 羅刹 資財人表說大乘現

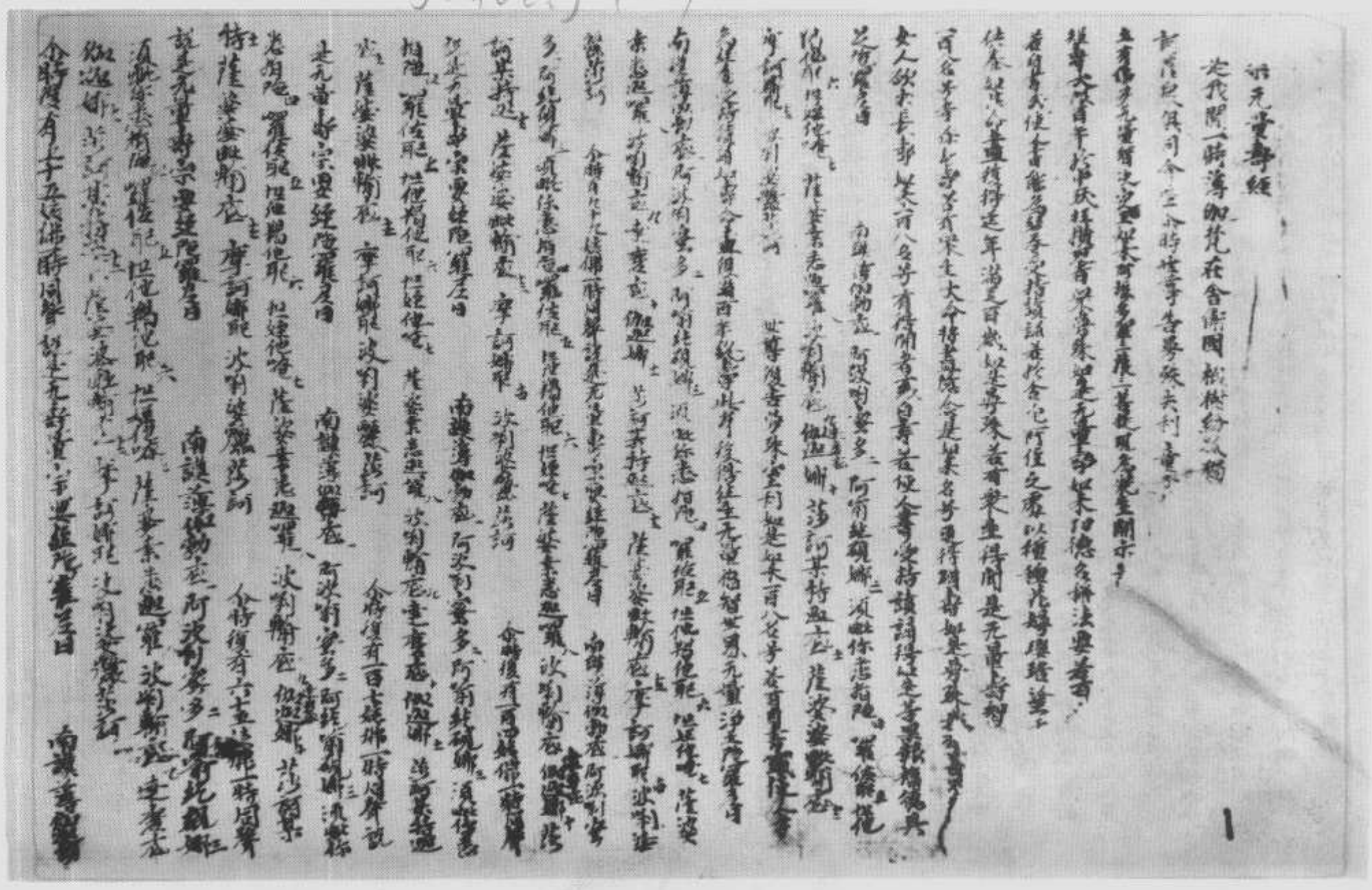
也　長者子實積菩薩於佛前以偈頌曰　三十六句下明問經者彌勒佛德使物歸信為啓問之由餐日我敬不足以寫心故復讚之謀之世六行偈述歎之四初歎大乘勝應二歎明瑞表發四歎佛主密切稽前更又和而行歎歎內得二而行明神通三五行歎說法妙利也　自淨修慧如清蓮　十初四句共句歎我餐日五情百證日衆為長時頌而作故先歎自歎有青蓮花其葉終而廣青白名明者大人目相故以為喻也　心淨以度諸禪已　十句歎心餐日我長壽日量得者心歎日明猶衆相好而得方故作者標之為喻普得之法深廣無際自非如來清淨真心無能度者　久積淨業　十初四句共句歎我餐日五情百證日衆為稱无量　道衆以求故稽首　十句歎果言乃衆同遊八正至一乘涉保故歎礼也　餐日聊謂無為寂滅之道也　既見大聖以神　十歎神通以見益中國主淨穢不同諸佛演說法我是一切悉見　十二歎神通以見益中國主淨穢不同為下致問之由餐日既見合益之神憂已不可測方我中現十方國土及諸佛演法我是忍界一切衆會悉遍見聞為希也有　十二歎說法之三十初標法勸受法主力超衆生常以法財施一切　十三歎說法之三餐日俗王以法力勝民故能深及一國法王以法力超衆故能遍滿无邊也　能善分別諸法相我第一義而不動　十二兩行歎法三義餐日第一義為諸法一相義歸不別殊相而不乘一相十二兩行歎法三義易之道動為垂矣　已於諸法得自在是故稽首　十二明諸處所說隨應而辯為好異者辯異而不乖同為好同者辯同而不乖異同異殊辯故得自在自在於民法王自在於法法无定相隨應而辯為好異者辯異而說不法有永不無　十三釋歎所說大乘二受法也十初明回歎有故即有非為法空也不同小無益有證空十二於空故名法歎也餐日歎言自生歎言其無緣會利於會非謂無非自非謂有也有有故有無無有何所無有有無故有有無無何有有無故有有無無何有有無故有有無無何

S→楼(10) 46～55

經要宗壽量無説佛　號六八九一斯

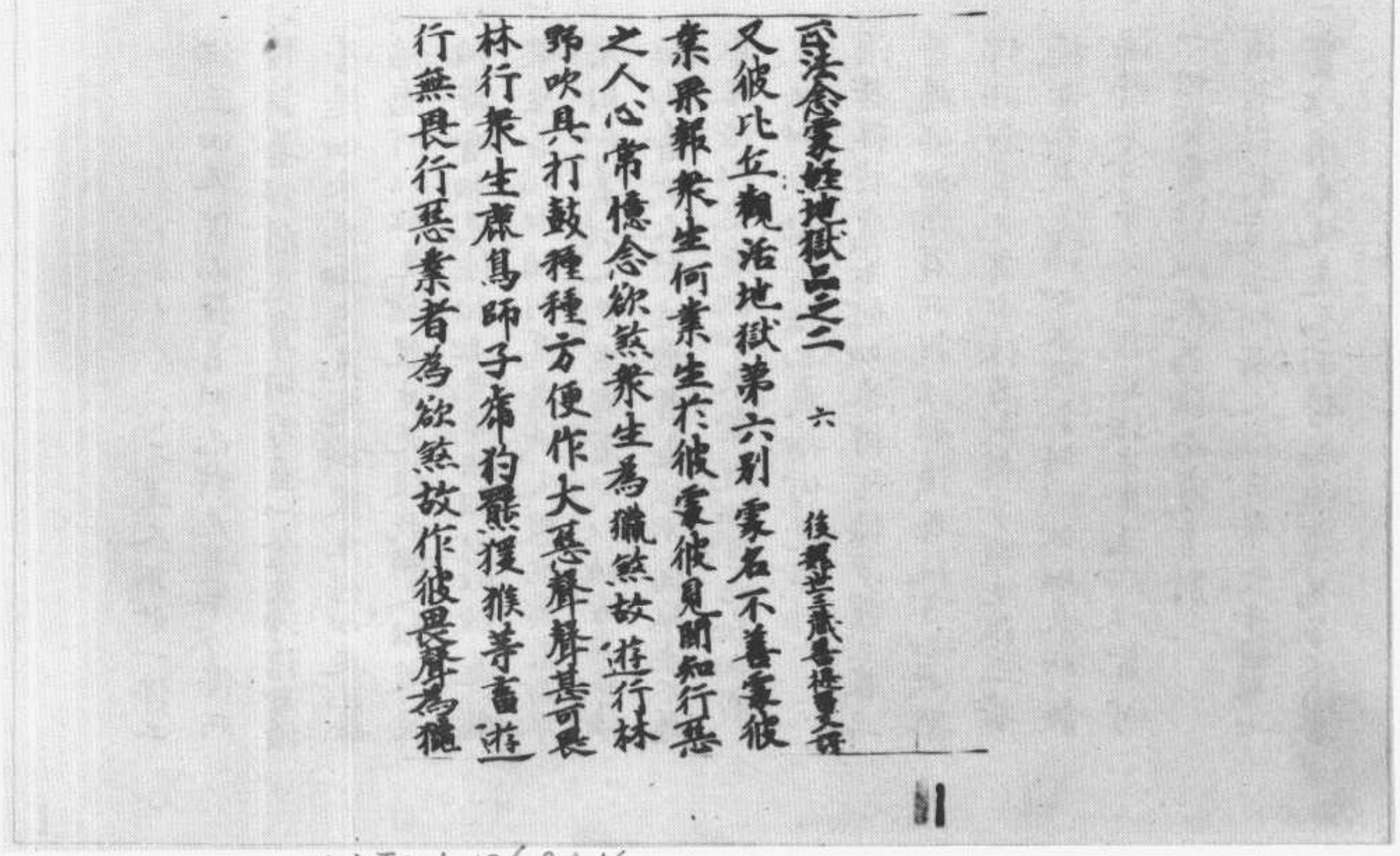
W+楼(中) 137

S→楼(中) 1~9



W→榜(H) 139

S→T721 17/29A16
W→T721 17/29A25


正法念處經地獄品之二　六　後秦北天竺三藏曇摩耶舍譯

又彼比丘觀活地獄第六別處名不善業彼業報衆生何業生於彼處彼見聞知行惡之人心常憶念欲煞衆生為獵煞故遊行林野吹貝打鼓種種方便作大惡聲聲甚可畏林行衆生麁鳥師子虎狼豹熊猨猴等畜遊行無畏行惡業者為欲煞故作彼異聲為獵

佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如来悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

▲斯一九八九號　金剛般若波羅蜜經
S— T235　S.7498'
W→　S.7498 B20

▼斯一九九〇號　大乘無量壽經二卷（共四種）

S+捲(中) 1
W+捲(中) 139

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德主處彼有佛号无量智決定王如来阿羅訶三藐三佛陀現衆生聞未說法曼殊若有善男子善女人欲求長壽者是无量壽如来一百八名号者盡其長壽若有衆生犬命將盡得聞是无量壽如来一百八名号若自書若使人書受持諷誦得如是等果報福德得具足陁羅尼曰南謨薄伽梵阿波唎蜜哆三藐三勃陀俱胝南謨薄伽梵阿波唎蜜哆三藐三勃陀俱胝唵薩婆阿波唎蜜哆三藐三勃陀俱胝娑婆訶某甲壽命盡復誦百千壽終以前福往生无量福智世界无量壽如来所說法邪須菩提言如我解南謨薄伽梵阿波唎蜜哆三藐三勃陀俱胝唵薩婆阿波唎蜜哆三藐三勃陀俱胝娑婆訶某甲壽命盡復誦百千壽終以前福往生

伽迦婦 若阿耆尼 波利婆羅墮 阿波利婆羅墮 摩訶婦 波利婆羅墮 摩訶婦 波利婆羅墮 摩訶婦 波利婆羅墮 阿伽利伽羅 阿

行

如是我聞一時梵伽在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆萬二千人大菩薩萬
阿維越致菩薩萬倶皆會聚佛說世尊告勞殊室利童子勞殊室
彼衆俱會聽佛說法爾時世尊智淨心清淨之表於眉間放大光明
有光名曰普照其光明中現百千化佛菩薩亦皆如是其諸化佛
普聞如是無量無邊不可稱計諸佛世尊各各復放百千光明
皆悉遍至十方一切佛土一一光明各各遍照無量衆生大令得

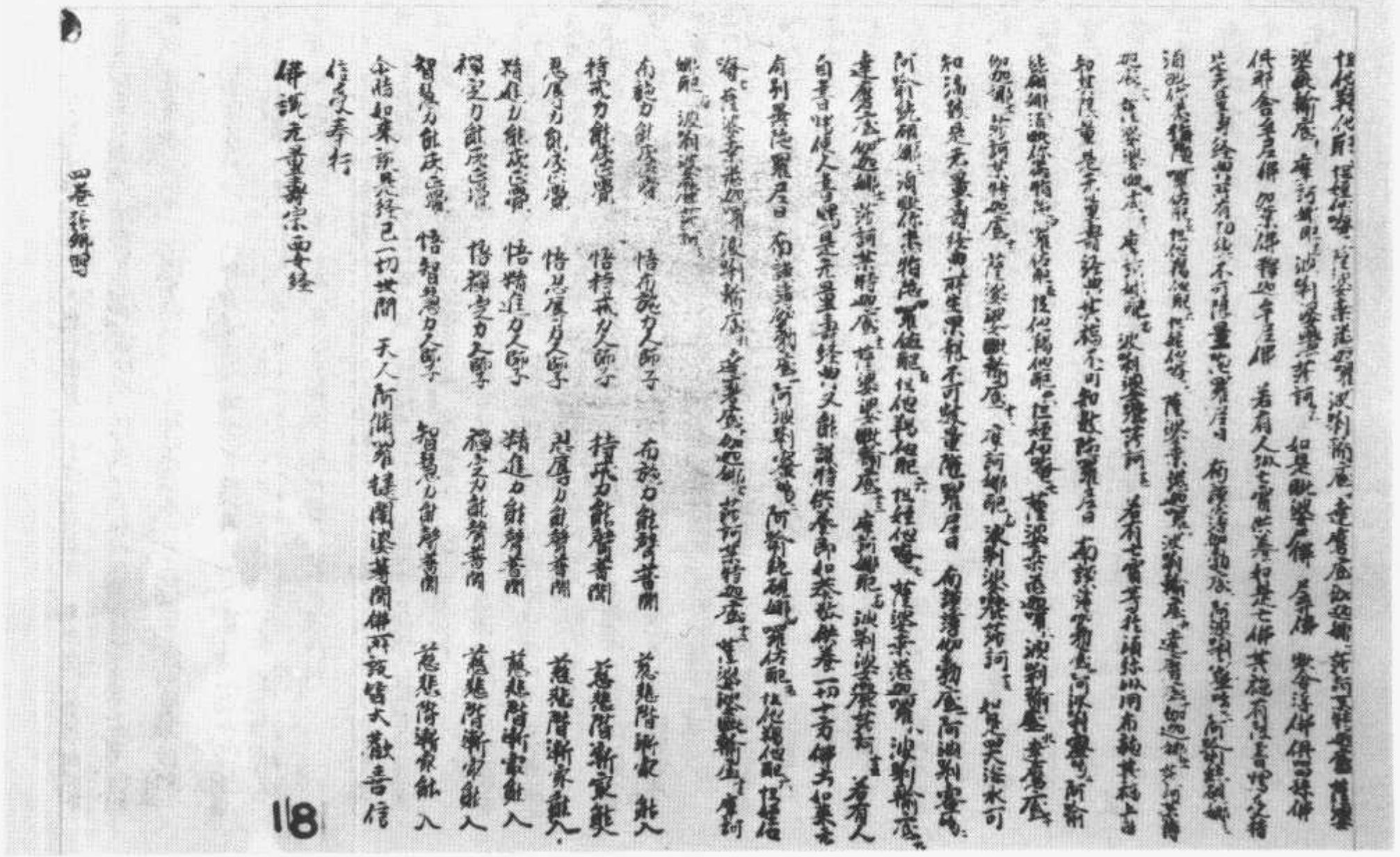
如是我闻一时佛在舍卫国祇树给孤独园与大比丘僧千二百五十人俱菩萨摩诃萨众皆悉
共闻尔时世尊告诸比丘谛听谛听善思念之如来今者当为汝等及诸天人广宣显说无量寿
经一卷

佛说无量寿宗要经一卷

大乘无量寿经

如是我闻一时佛在舍卫国祇树给孤独园与大比丘僧千二百五十人俱菩萨摩诃萨众皆悉
共闻尔时世尊告诸比丘谛听谛听善思念之如来今者当为汝等及诸天人广宣显说无量寿
宗要经一卷

敕求长寿花果无量寿如来二百八名号之更得增寿如是名号之人得诸善男子善女人
报福德具足无边罗尼门 南谟离垢光佛 南谟离垢月佛 南谟离垢日佛 南谟离垢
焰佛 南谟离垢藏佛 南谟离垢德佛 南谟离垢相佛 南谟离垢灯佛 南谟离垢
明佛 南谟离垢王佛 南谟离垢胜佛 南谟离垢力佛 南谟离垢坚佛 南谟离垢
步佛 南谟离垢行佛 南谟离垢见佛 南谟离垢意佛 南谟离垢解佛 南谟离垢
净佛 南谟离垢月佛 南谟离垢日佛 南谟离垢焰佛 南谟离垢藏佛 南谟离垢
德佛 南谟离垢相佛 南谟离垢灯佛 南谟离垢明佛 南谟离垢王佛 南谟离垢
胜佛 南谟离垢力佛 南谟离垢坚佛 南谟离垢步佛 南谟离垢行佛 南谟离垢
见佛 南谟离垢意佛 南谟离垢解佛 南谟离垢净佛 南谟离垢月佛 南谟离垢
日佛 南谟离垢焰佛 南谟离垢藏佛 南谟离垢德佛 南谟离垢相佛 南谟离垢
灯佛 南谟离垢明佛 南谟离垢王佛 南谟离垢胜佛 南谟离垢力佛 南谟离垢
坚佛 南谟离垢步佛 南谟离垢行佛 南谟离垢见佛 南谟离垢意佛 南谟离垢
解佛 南谟离垢净佛 南谟离垢月佛 南谟离垢日佛 南谟离垢焰佛 南谟离垢
藏佛 南谟离垢德佛 南谟离垢相佛 南谟离垢灯佛 南谟离垢明佛 南谟离垢
王佛 南谟离垢胜佛 南谟离垢力佛 南谟离垢坚佛 南谟离垢步佛 南谟离垢
行佛 南谟离垢见佛 南谟离垢意佛 南谟离垢解佛 南谟离垢净佛 南谟离垢
月佛 南谟离垢日佛 南谟离垢焰佛 南谟离垢藏佛 南谟离垢德佛 南谟离垢
相佛 南谟离垢灯佛 南谟离垢明佛 南谟离垢王佛 南谟离垢胜佛 南谟离垢
力佛 南谟离垢坚佛 南谟离垢步佛 南谟离垢行佛 南谟离垢见佛 南谟离垢
意佛 南谟离垢解佛 南谟离垢净



大乘元量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惑心得自在善度彼岸其名曰

尊者阿若憍陳如　尊者摩訶迦葉　尊者優樓頻螺迦葉　尊者伽耶迦葉
尊者那提迦葉　尊者舍利弗　尊者摩訶目揵連　尊者摩訶迦旃延
尊者阿那律陀　尊者劫賓那　尊者憍梵波提　尊者畢陵伽婆蹉
尊者薄拘羅　尊者摩訶拘絺羅　尊者難陀　尊者孫陀羅難陀
尊者富樓那彌多羅尼子　尊者須菩提　尊者羅睺羅

復有菩薩摩訶薩八萬人俱皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉住一生補處其名曰

彌勒菩薩　文殊師利法王子菩薩　觀世音菩薩　得大勢菩薩
常精進菩薩　不休息菩薩　寶掌菩薩　藥王菩薩
藥上菩薩　寶月菩薩　月光菩薩　滿月菩薩
大力菩薩　無量力菩薩　越三界菩薩　跋陀婆羅菩薩
彌伽菩薩　離垢菩薩　淨解菩薩　無垢菩薩
執寶炬菩薩　寶英菩薩　珠頂王菩薩　勇立菩薩
師子月菩薩　師子吼菩薩　師子遊戲菩薩　師子精進菩薩
師子相菩薩　香象菩薩　大香象菩薩　象步菩薩
白象王菩薩　大威德菩薩　大名稱菩薩　虛空藏菩薩
執金剛菩薩　普賢菩薩

如是等諸大菩薩而為上首

爾時世尊告諸菩薩及一切大衆汝等當知有世界名曰安樂其土有佛名曰無量壽今現在說法

復次阿難彼佛壽命及其人民不可稱計經無數劫故名無量壽

阿難白佛言世尊彼佛成道已來為甚久遠

佛告阿難譬如五十小劫分為一晝一夜如是晝夜三十日為一月十二月為一年如是萬歲有國王名曰世自在王威德自然統攝四天下主有七寶具足所謂金寶琉璃頗梨珊瑚琥珀硨磲瑪瑙王有千子端正勇猛能伏怨敵

爾時世自在王與諸人民皆悉志心欲見無量壽佛聞佛說法即捨國位行作沙門號曰法藏

法藏比丘於世自在王佛前發無上正真道意心不退轉

佛告阿難法藏比丘建立弘誓深重超發殊勝願力心如金剛智慧明利無能及者

法藏比丘說此願已

佛言汝今宜說正覺大道開示衆生滿其所願

法藏比丘白佛言世尊願佛廣為諸大衆及諸天人演說經法如我所聞當如說修行

佛言善哉善哉汝今諦聽諦聽善思當為汝說

法藏比丘言唯然世尊願樂欲聞

佛言

今時復有六種佛一時同聲說應无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有五十六種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有四十五種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有三十六種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有二十五種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有十四種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有一十三種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有一十二種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有一十一種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有十種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有九種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有八種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有七種佛一時同聲說是无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

今時復有六種佛一時同聲說應无量壽宗要經地羅尼曰 南謨薄伽伐底一阿跋剌
婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌 補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五

南謨薄伽伐底一阿跋剌婆二阿羯羅娑婆 須跋你怒揭地 羅法那五 但地陽他那六 但姪他
七 薩婆素怒跋羅八 波剌補底九 達磨底十 伽跋那十一 莎訶 其特跋底十二 薩婆婆跋補底十三 摩訶娜那十四 波剌婆攞莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫
八万四千部建立塔廟供養且

作礼若是富单越为鸟跌待闻是经如是等类得不久得成一切种智地罢后白
南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多二阿萄纥磔啰三藐三勃陀俱胝那由他俱胝
娑陀婆素怛啰八波剌辎底九建麽底十伽那十莎诃某特迦底十二萨婆婆嘌辎底
摩诃娜耶十四波剌婆麽莎诃十五 若有於是经乐能书写供养读诵为人广说
人之身随罢后白 南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三勃陀俱胝那由他
俱胝娑陀婆素怛啰八波剌辎底九建麽底十伽那十莎诃某特迦底十二萨婆婆嘌辎底
摩诃娜耶十四波剌婆麽莎诃十五 若有能於是经乐能书写供养读诵为人广说
人之身随罢后白 南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三勃陀俱胝那由他
俱胝娑陀婆素怛啰八波剌辎底九建麽底十伽那十莎诃某特迦底十二萨婆婆嘌辎底
摩诃娜耶十四波剌婆麽莎诃十五 若有能於是经乐能书写供养读诵为人广说
大千世界满中七宝布施随罢后白 南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三
怛他揭多耶五怛地他唵六阿婆卢十七建陵伽十八娑婆诃十九 若有能供养是经者
某特迦底十二萨婆婆嘌辎底十三 摩诃娜耶十四波剌婆麽莎诃十五 若有能供养是经者
则是供养一切诸佛世尊随罢后白 南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三
怛他揭多耶五怛地他唵六阿婆卢十七建陵伽十八娑婆诃十九 若有能供养是经者
则是供养一切诸佛世尊随罢后白 南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三
怛他揭多耶五怛地他唵六阿婆卢十七建陵伽十八娑婆诃十九 若有人以七宝供
养如是七佛其福有限书写受持是无量无边福聚随罢后白
南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三勃陀俱胝那由他俱胝娑陀婆素怛啰八
波剌辎底九建麽底十伽那十莎诃某特迦底十二萨婆婆嘌辎底十三摩诃娜耶十四
波剌婆麽莎诃十五 若有人以七宝供养等於须弥山布施其福上能知其限量是
无量无边福聚随罢后白 南谟薄伽勃底二阿波剌蜜多三阿萄纥磔啰三藐三勃陀俱胝那由他
俱胝娑陀婆素怛啰八波剌辎底九建麽底十伽那十莎诃某特迦底十二萨婆婆嘌辎底十三
摩诃娜耶十四

其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有一百四俱胝一
同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他唵六但姪他嚩七薩婆素怛羅八波剌攞底九達
磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有七俱胝佛一時同聲
說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦
娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有六十五俱胝佛一時同聲
說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦
娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有五十五俱胝佛一
同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達
磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有四十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有三十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有二十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
余時復有一俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經咒曰 南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀
抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百年隨所願
南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持如說修行
南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持讀誦者命終時有九俱胝佛現其人前
一切佛剎莫於此經生於疑惑
南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿蘭抳礙娜三須陀抳羅佐耶四但姪他鵄但哩五但姪他嚩六薩婆素怛羅八波剌攞底九達磨底十迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆嚩攞底十三摩訶娜弩十四波剌婆雞莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持讀誦者命終時有九俱胝佛現其人前等半坐授手能遮一

佛說无量壽宗要經

大乘無量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩俱會坐定時世尊告尊勝菩薩言善男子上方有世界名無量功德聚其土有佛號無量智慧光明遍照十方威王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊今現在說法善男子彼無量智慧光明遍照十方威王如來阿羅漢多羅三藐三佛陀壽命無量不可稱計不可思議阿僧祇劫譬如有人三千大千世界所有地種假使悉以為墨過於東方一千佛剎乃下一點如是展轉盡地種墨點若干佛剎乃至盡地種墨點復過東方如是等數盡虛空遍法界所有眾生得聞名號若見佛身若聞說法善男子彼無量智慧光明遍照十方威王如來阿羅漢多羅三藐三佛陀壽命無量不可稱計不可思議阿僧祇劫譬如有人三千大千世界所有眾生得聞是無量壽如來功德名稱法要若

我得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智阿難白
南謨薄伽勃底 阿波利蜜哆 阿爺路枳帝 阿唎耶
唵 薩婆悉馱 波利摩訶 達磨底 伽迦那 莎訶
歡喜底 摩訶那耶 波利婆靡若訶
若有於是无量壽佛所生善根若使人壽百千劫
南謨薄伽勃底 阿波利蜜哆 阿爺路枳帝 阿唎耶
唵 薩婆悉馱 波利摩訶 達磨底 伽迦那 莎訶
歡喜底 摩訶那耶 波利婆靡若訶
若有能於是經書寫受持讀誦為他人說
南謨薄伽勃底 阿波利蜜哆 阿爺路枳帝 阿唎耶
唵 薩婆悉馱 波利摩訶 達磨底 伽迦那 莎訶
歡喜底 摩訶那耶 波利婆靡若訶
若有能於是經步步能思惟者當知三千大千世界滿中七寶布施
南謨薄伽勃底 阿波利蜜哆 阿爺路枳帝 阿唎耶
唵 薩婆悉馱 波利摩訶 達磨底 伽迦那 莎訶
歡喜底 摩訶那耶 波利婆靡若訶
若有能於是經書寫受持讀誦為他人說
南謨薄伽勃底 阿波利蜜哆 阿爺路枳帝 阿唎耶
唵 薩婆悉馱 波利摩訶 達磨底 伽迦那 莎訶
歡喜底 摩訶那耶 波利婆靡若訶
若有能於是經書寫受持讀誦為他人說
南謨薄伽勃底 阿波利蜜哆 阿爺路枳帝 阿唎耶
唵 薩婆悉馱 波利摩訶 達磨底 伽迦那 莎訶
歡喜底 摩訶那耶 波利婆靡若訶
若有能於是經步步能思惟者當知三千大千世界滿中七寶布施

而無缺減如是等諸有衆生行阿羅漢道者壽命亦無量數如是等諸有衆生行辟支佛道者壽命亦無量數如是等諸有衆生行阿耨多羅三藐三菩提者壽命亦無量數如是等諸有衆生行聲聞乘者壽命亦無量數如是等諸有衆生行菩薩摩訶薩道者壽命亦無量數如是等諸有衆生行諸佛道者壽命亦無量數如是等諸有衆生行諸佛道者壽命亦無量數如是等諸有衆生行諸佛

大乘無量壽經要解

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩

尒時復有一百八俱胝同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽跋帝 阿彌多婆耶 怛他伽多耶 怛姪他 阿彌唎都婆毘 阿彌唎哆 悉耽婆毘 阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

尒時復有一百八俱胝同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽跋帝 阿彌多婆耶 怛他伽多耶 怛姪他 阿彌唎都婆毘 阿彌唎哆 悉耽婆毘 阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

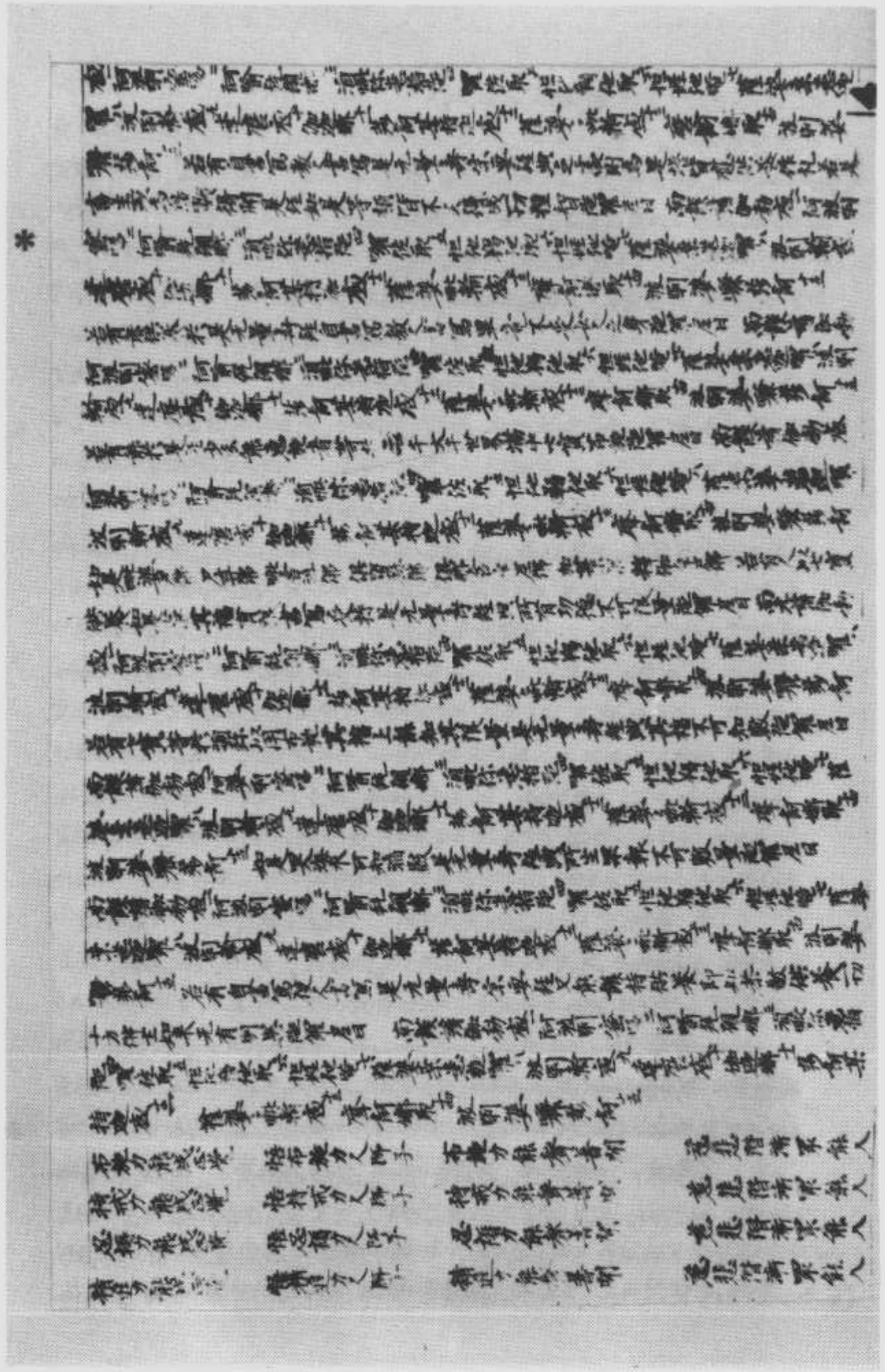
尒時復有一百八俱胝同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽跋帝 阿彌多婆耶 怛他伽多耶 怛姪他 阿彌唎都婆毘 阿彌唎哆 悉耽婆毘 阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

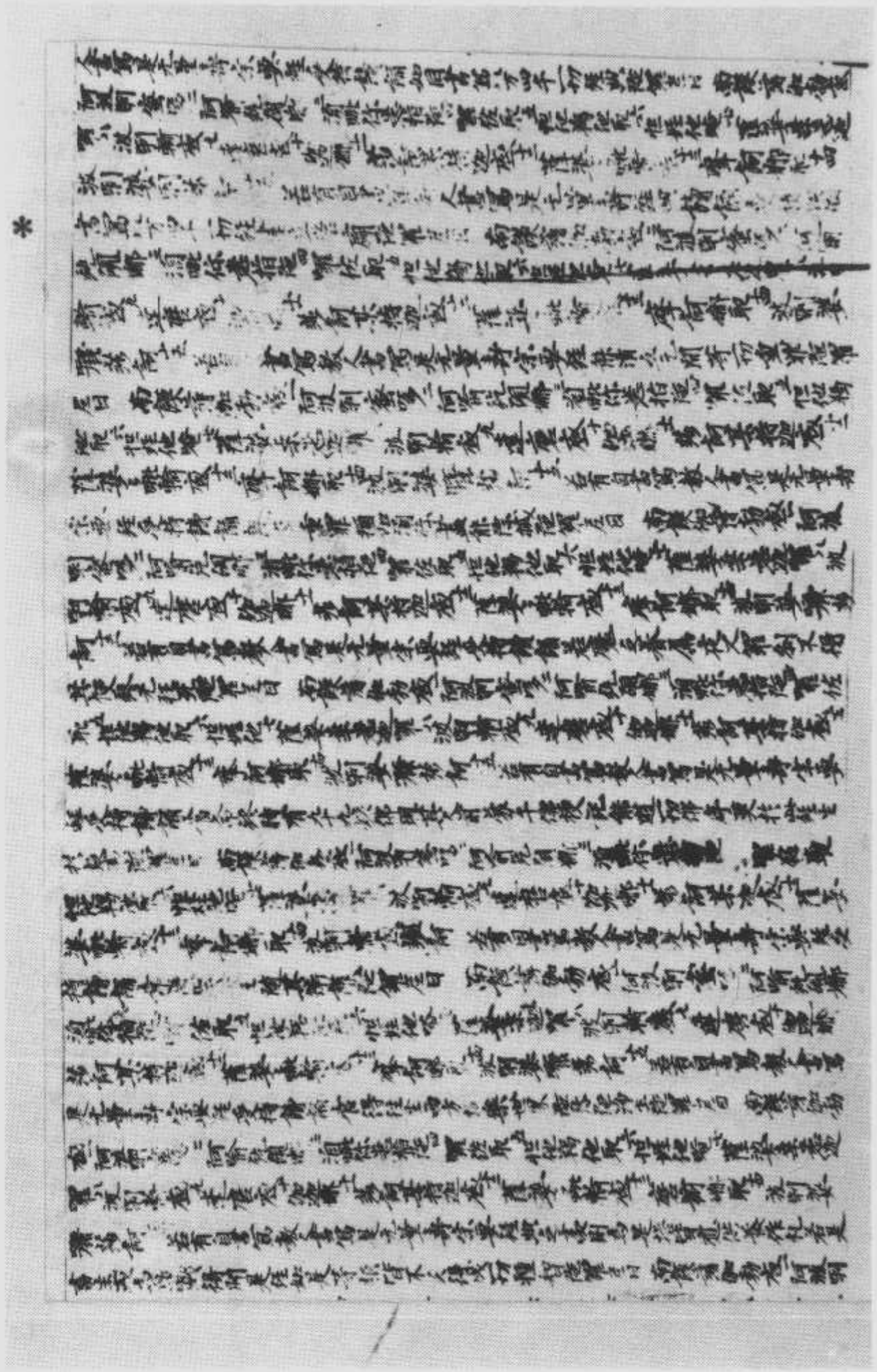
尒時復有一百八俱胝同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽跋帝 阿彌多婆耶 怛他伽多耶 怛姪他 阿彌唎都婆毘 阿彌唎哆 悉耽婆毘 阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

尒時復有一百八俱胝同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽跋帝 阿彌多婆耶 怛他伽多耶 怛姪他 阿彌唎都婆毘 阿彌唎哆 悉耽婆毘 阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

尒時復有一百八俱胝同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽跋帝 阿彌多婆耶 怛他伽多耶 怛姪他 阿彌唎都婆毘 阿彌唎哆 悉耽婆毘 阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

斯一九九三號　大乘無量壽經（共二種）





特戒力能成已 施持戒力之所子 慈能消滅衆熱
忍辱力能成已 施忍辱力之所子 悉能消滅衆熱
精進力能成已 施精進力之所子 悉能消滅衆熱
禪定力能成已 施禪定力之所子 悉能消滅衆熱
智慧力能成已 施智慧力之所子 悉能消滅衆熱

余時如來 說是陀已一切世間 天人阿脩羅 聞佛所說 皆大歡喜 信受奉行

佛說無量壽宗要經

大乘無量壽宗要經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩衆俱會坐爾時世尊告長老舍利弗諸有菩薩摩訶薩欲於此界及餘佛土修菩提行應當發心願生西方極樂世界阿彌陀如來所何以故舍利弗彼佛國土有諸菩薩摩訶薩衆功德莊嚴皆悉圓滿舍利弗若有衆生得聞彼佛無量壽宗要經典及聞諸大菩薩摩訶薩名號若自書寫或使人書受持讀誦如說修行若有衆生臨命終時有十大菩薩摩訶薩現其人前隨其所樂皆令滿足何等為十一者觀世音菩薩摩訶薩二者大勢至菩薩摩訶薩三者虛空藏菩薩摩訶薩四者金剛藏菩薩摩訶薩五者藥王菩薩摩訶薩六者藥上菩薩摩訶薩七者彌勒菩薩摩訶薩八者文殊師利菩薩摩訶薩九者普賢菩薩摩訶薩十者除蓋障菩薩摩訶薩舍利弗若有衆生臨命終時有如是十大菩薩摩訶薩現其人前隨其所樂皆令滿足舍利弗若有衆生受持讀誦如無量壽宗要經典者受持讀誦如無量壽宗要經典者當知是善男子善女人命終之後得生西方極樂世界阿彌陀如來所聞法信解得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是故舍利弗諸善男子善女人欲於現在未來得見阿彌陀如來應受持讀誦如無量壽宗要經典及十大菩薩摩訶薩名號舍利弗若有衆生受持讀誦如無量壽宗要經典及十大菩薩摩訶薩名號者當知是人命終之後不經三惡八難之處何以故舍利弗是善男子善女人命終之後不墮三惡八難之處是故舍利弗諸有衆生欲於現在未來得見阿彌陀如來應受持讀誦如無量壽宗要經典及十大菩薩摩訶薩名號舍利弗若有衆生受持讀誦如無量壽宗要經典及十大菩薩摩訶薩名號者當知是人命終之後不墮

如是我聞一時 薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱
菩薩摩訶薩三萬二千皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提現前住無量
無邊功德聚彼土有佛號無量智決定王如來阿羅訶三藐三佛陀
開示說法無量無數南無淨慧人中師子能於大眾中稱揚如來無量
是無量無邊不可稱說不可思議不可數量不可譬喻不可稱讚不可
盡哦阿耆毘訶羅 遍此林邊悟已一切世天人阿脩羅皆應禮拜導
師大善宣受供

佛說無量壽宋譯經

名稱功德無量壽
悟忍隨心師子
精進力無畏無畏
悟神通力人師子
師子力無畏無畏
悟神通力人師子
智無功無畏無畏
神智無功人師子
余時如來說是經已一切世間天人阿脩羅等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要經

慈悲喜捨等無量
慈悲喜捨等無量
慈悲喜捨等無量
慈悲喜捨等無量
慈悲喜捨等無量

男子若人女涕求長壽得是元量壽如來一百公名號有隨所生
處常受諸佛諸如是等果報福德具足菩薩尼日　南無清淨勤趣阿
彌陀婆毘阿隸耶阿隸多婆毘　悟神通力人師子　慈悲喜捨等無量
羅尼說已尊者阿難白佛言　世尊應當何名此經云何奉持
說時大地六種震動　悟智無功人師子　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經已是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿
彌陀婆毘阿隸耶阿隸多婆毘　悟忍隨心師子　慈悲喜捨等無量
若有男子女人受持讀誦如說修行書寫百千部此經法住世
淨土隨意往生尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸耶阿隸
多婆毘　悟精進力無畏無畏　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸
耶阿隸多婆毘　悟神通力無畏無畏　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸
耶阿隸多婆毘　悟智無功無畏無畏　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸
耶阿隸多婆毘　悟忍隨心師子　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸
耶阿隸多婆毘　悟精進力無畏無畏　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸
耶阿隸多婆毘　悟神通力人師子　慈悲喜捨等無量
佛說是元量壽宗要經尼日　南無清淨勤趣阿彌陀婆毘阿隸
耶阿隸多婆毘　悟智無功人師子

如是我闻一时佛在舍卫国祇树给孤独园与大苾芻僧千二百五十人俱菩萨
摩诃萨普贤菩萨文殊师利菩萨慈氏菩萨贤护菩萨善思议菩萨无量掬菩萨
德威菩萨如是等诸大菩萨一生当补佛处其名曰弥勒菩萨观世音菩萨大势
至菩萨常精进菩萨不休息菩萨宝掌菩萨药王菩萨药上菩萨勇施菩萨宝施
菩萨无尽意菩萨德藏菩萨金藏菩萨金刚菩萨虚空藏菩萨执宝炬菩萨宝
月菩萨月光菩萨满月菩萨满意菩萨无垢菩萨离垢菩萨除疑菩萨除盖障菩
萨妙臂菩萨弗沙菩萨善宿菩萨善眼菩萨妙意菩萨广大意菩萨定自在王菩
萨法自在王菩萨上行菩萨无行菩萨安立行菩萨净行菩萨净眼菩萨威德菩
萨辩积菩萨华严菩萨锁结菩萨庄严王菩萨山海慧菩萨陀罗尼自在王菩萨
大力菩萨无边力菩萨香象菩萨大香象菩萨象步菩萨龙胜菩萨狮子吼菩萨
狮子游戏菩萨狮子奋迅菩萨狮子力菩萨狮子威猛菩萨狮子相菩萨云雷音
王菩萨香象声菩萨妙声菩萨大妙声菩萨梵相菩萨梵声菩萨梵语菩萨梵
祭菩萨天鼓音菩萨天王菩萨天自在菩萨大自在菩萨大威德菩萨大名称菩
萨大光菩萨大明菩萨无等等菩萨

南謨薄伽梵阿波利蜜多 阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他
朅多耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利蜜多 悉耽喻 莎訶
特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
尒時復有汪河沙佛一時同聲說是元量壽宗要經如其令盡復
南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅
他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
善男子若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經如其令盡復
得長壽而滿年拖 罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 去
唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經請受持畢竟不墮
地獄在所生得前命智拖罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 去
阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
波利婆咧蜜多訶 速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
讀誦如同書寫八万四千一切經典拖罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 去
阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
波利婆咧蜜多訶 速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
波利婆咧蜜多訶 速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經即是書
寫八万四千佛塔速至塔前拖罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 去
唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經即是書寫
為是塔皆應恭敬作禮是書生處為鳥數得是經如是等輩當不受
得成一切種智拖罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 去
唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
若有於是元量壽經自書寫若使人書寫
誤薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪
他耶 薩婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去 若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦說有重罪猶如
須彌山悉能除滅拖罽佐耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去

唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵阿波利蜜多 阿喻陀視娜 唵嚩
你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經如其令盡復
滿百歲 阿喻陀視娜 唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 南謨薄伽梵 阿波利蜜多 阿喻陀視娜 去
唵嚩你係惹拶陀 罽佐耶 怛他朅他耶 怛姪他 薩婆婆悉地 羯佐耶 波利婆咧蜜多訶 去
速疾悉地 伽迦娜 莎訶某特地瑟 薩婆婆嚩擺悉 尊訶娜耶 波利婆咧蜜多訶 去
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦晝夜
晝夜又罽不得其汝終元拖死拖

謨薄伽勃婆多 阿喻陀矧娜 酒哩你悉指哆 罽佉罽 怛他揭哆俱 薩婆悉怛罽 謨薄伽勃婆多 阿喻陀矧娜 酒哩你悉指哆 罽佉罽 怛他揭哆俱 薩婆悉怛罽 謨薄伽勃婆多 阿喻陀矧娜 酒哩你悉指哆 罽佉罽 怛他揭哆俱 薩婆悉怛罽 謨薄伽勃婆多 阿喻陀矧娜 酒哩你悉指哆 罽佉罽 怛他揭哆俱 薩婆悉怛罽 謨薄伽勃婆多 阿喻陀矧娜 酒哩你悉指哆 罽佉罽 怛他揭哆俱 薩婆悉怛罽

訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓
多畢陵伽婆蹉薄拘羅離
陁羅難陁富樓那彌多羅尼子訶
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
及學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得總持轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈悕身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陁婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
万天子俱復有名月天子普香天子寶光天

S→T262 9/1C21~22

万天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陁龍王跋難
陁龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
畢提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛已退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量

恭敬尊重讚歎爲諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆皆悉歡喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光照東方八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞令佛世尊入于三昧是不可思議現希有事

當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬八千土悉見彼佛國衆莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　旃檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一

又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　歎老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金鋼諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
獨猶華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而住比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　善禪合掌
以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定意具足
以无量喻　爲衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　靜然宴嘿
天龍恭敬　不以爲喜　又見菩薩　愛樂放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗瞑眠
經行林中　勤求佛道　又見具戒　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　獨念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　銷饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　衆妙臥具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无歇　求无上道

如是等種種微妙衆喜无厭　求无上道
或有菩薩說寂滅法種種教誨　无數衆生
或見菩薩觀諸法性悉有二相　猶如虛空
又見佛子心无所著以此妙慧　求无上道
文殊師利人有菩薩佛滅度後　供養舍利
又見佛子造諸塔廟无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙五千由旬　縱廣正等二千由旬
一一塔廟各千幢幡　珠交露幔寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人　香華伎樂常以供養
文殊師利諸佛子等　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光我及衆會　見此國界種種殊妙
諸佛神力智慧希有　放一淨光照无量國
我等見此得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時眷　決疑合喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等

爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫爾時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名曰日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛

明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼陀羅華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩

時會中有二千億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食須臾是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中

佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如来當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讚念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　悉見諸世界　衆生業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照

又見諸天人　龍神及大衆　乾闥婆阿修羅　各供養其佛
又見諸如来　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
二諸佛王　靜閒衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其來當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔

心已得通達 其次當作佛 號曰為淨身 亦度无量衆
佛滅夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛
智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切
聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无量
无礙力 无所畏 禪定解脫三昧 深入无際 成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要
言之 无量无邊未曾有法 佛悉成就 止舍利
弗 不須復說 所以者何 佛所成就第一希有
難解之法 唯佛與佛 乃能究盡諸法實相 所
謂諸法如是相 如是性 如是體 如是力 如是
作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是本末
究竟等 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫
欲思佛智慧 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如芻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫眷縛 逮得涅槃者

告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫眷縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生愛著者 引之令得出
尒時大衆中 有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法今尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼

諸天龍鬼神 又亂國邑等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我弟一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 已不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之 所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
大聖法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復已舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
已已不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是爲諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故爲衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數

方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸
法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子

便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言
無虛妄無有餘乘唯一佛乘今時世尊欲重
宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷憎上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆無枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說因緣法
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證無上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意　於諸法中悉
故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願

无量衆亦尊　爲說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我昔所願　今者已滿之　普度諸衆生
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本
堅着於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮三惡道中
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　煢煢者虛妄　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我爲設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛

更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　種種脩福德
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　如是諸人等
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　皆已成佛道
起万億種塔　金銀及硨磲　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀等
清淨嚴飾廟　寶校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木櫁并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
衆畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅跋　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛

若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 佛見亦如是 安隱衆生故
雖示種種道 具實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 令皆得入此 我亦如是說
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷

深著於五欲 如猫守愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大聖佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 於佛道場樹 親侍亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 微妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我以種種因緣
深淨微妙音 喜稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅柰
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說

諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 未生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 先皆千萬億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 貧乏著相憍慢者 不能信是法 正直捨方便
今我喜無畏 於諸菩薩中 但說無上道 即作是念
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說無分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
無量無數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 無聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 於不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜 而說於此事
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 無復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

W-T262 9/10B21

妙法蓮華經卷第一

行無自性不可得諸佛無上正等菩提亦無
自性不可得一切菩薩摩訶薩行空無自性
不可得諸佛無上正等菩提空亦無自性不
可得非無自性不可得有所住故善現世
間法無所住出世間法空亦無所住何以故
無所住出世間法空亦無所住何以故善現
世間法無自性不可得出世間法亦無自性
下可得世間法空無自性不可得出世間法
空亦無自性不可得非無自性不可得法有
所住故善現有漏法空無所住無漏法亦無所
住有漏法空無所住無漏法空亦無所住何
以故善現有漏法無自性不可得無漏法亦
無自性不可得有漏法空無自性不可得無
漏法空亦無自性不可得非無自性不可
得法有所住故善現有為法無所住無為法
亦無所住有為法無所住無為法空亦無
所住何以故善現有為法無自性不可得無
為法無自性不可得有為法空無自性不可
得無為法空亦無自性不可得非無自性不
可得法有所住故
善現非無性法住無性法非有

S→T220 6/977A19
W→ 6/977B26

可得法有所住故
善現非無性法住無性法非有
法非無性法住有性法非有性
非自性法住自性法非他性法
自性法住他性法非他性法非
故是一切法皆不可得不可得法當何
如是善現菩薩摩訶薩行深般若波
多時以是諸空相應道諸法亦
情善現若菩薩摩訶薩能如
若波羅蜜多於佛菩薩獨覺
皆無過失何以故諸佛菩薩獨覺聲聞
切聖衆於是法性皆能隨覺覺已為
諸有情無倒宣說雖為有情宣說諸法
於法性無轉無越何以故善現諸法實性
即是法界真如實際如是
不可轉不可越故所以者何如是法界真如
實際皆無自性而可轉越

S→T664 16/364A12~18

二昧而得顯現依此法身得
故二身依於三昧依於智慧
此法身依於自體說常說實依
事住自在安樂清淨依大三昧一切禪
說於樂依於大智故說清淨是故
如是佛法皆悉出現依此大智佛
无所畏四无礙辨一百八十不共
希有不可思議法皆悉顯現譬如
寶珠出无量无邊種種諸寶悉皆得
是依大三昧智慧寶依大智慧寶出種種无
量无邊諸佛妙法之寶善男子如是法身三
昧智慧過一切相不著於相不可分別非常
非斷是名中道雖有分別无體不增不減猶如夢幻亦无所執
斷而无三體不增不減猶如夢幻亦无所執
若了義說是
不藏依於此身
顯現不退地心亦皆得
之心如來之心而悉顯
妙法皆悉顯現依此法身
切諸佛菩薩之所住處善男子譬如有人頭
欲得金處處求覓即見金礦既得見已即便
破礦選擇取金內以鎔中加以銷治乃得淨
金隨意迴轉作諸環釧種種嚴具雖復諸用
金性不改善男子善女人求解脫脩行世
善得見如來及弟子衆得親近已而白佛言
世尊何者為善何者不善何者正脩行為得
清淨離於不淨諸佛如來及弟子衆如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法如
是知已即說正法是善男子善女人已聞正
法正念憶持發心脩行得精進力破嬾惰鄣
破嬾惰鄣已及滅一切罪鄣破罪鄣已於菩
薩學處破无尊重鄣破无尊重鄣已破捨悔
心破捨悔心已入於初地依於初地拔利益
鄣拔利益鄣已得入二地依於二地破不逼
惱因苦鄣破此鄣已入於三地破依此三地
心軟淨鄣破心軟淨鄣已入於四地依此四

心軟淨鄣破心軟淨鄣已入於四地依此四
地破善方便鄣破善方便鄣已入於五地依
此五地破見真俗鄣破見真俗鄣已入於六
地依此六地破見行相鄣破見行相鄣已入
於七地依此七地破不見滅相鄣破不見滅
相鄣已入於八地依此八地破不見生相鄣
破不見生相鄣已入於九地依此九地破六
通鄣破六通鄣已入於十地依此十地破一
切所知鄣破一切所知鄣已拔除本心入如
來地如來地者為三種淨故得極清淨何者
為三一者煩惱淨二者苦淨三者相淨辟如
有金鎔銷鍊治既燒打已无復塵垢為顯金
體本清淨故是金清淨不為无金辟如水累
澄停清淨无復穢濁為顯水性清淨不為无
水如是法身煩惱本起惡皆清淨是法身清
淨不為无體辟如虛空中烟雲塵霧皆惡已
淨是空累清淨不為无空如是法身一切諸
苦惡皆滅盡故說清淨不為无體辟如有人
於卧寐中夢見大水流汎其身運手動足逕
流而去從於此岸得至彼岸以其心力不懈
退故從夢覺已不見有水彼此之岸生死妄
想既滅盡已是覺清淨不為无覺如是法界
一切妄想不復更生故說清淨不為无體說
於清淨
復次善男子是法身者煩惱鄣清淨故能現
應身業鄣清淨故能現化身智鄣清淨故能
現法身辟如依空出電依電出光如是依於
法身故出應身依於應身故出化身是故性
極清淨攝受法身智慧清淨攝受應身三昧
清淨攝受化身是三清淨是法如如是不異
如如一味如如解脫如如究竟如如是故諸
佛體一不異善男子若有善男子善女人說
於如來是我大師當知是善男子善女人惡
知惡見如來之身无有別身善男子是故於
一切境界不正思惟惡除斷故而於此法无
有二相无有分別聖所脩行於如如无二相
法中以脩行故如是如是一切種鄣惡皆除
滅如如一切鄣滅如是如是法如如如如智慧
得清淨如如法界智慧清淨如是如是一切
自在具足攝受故得一切自在者一切諸鄣
惡滅除故一切種清淨故是如如智相如是

悉滅除故一切種清淨故是如如智相如是見者是名聖見是則名為真實見佛何以故如如得見如如故是故如來見一切如來何以故聲聞緣覺已出三界見於真境不能知見如是聖人所不如見一切凡夫皆生疑惑籌倒分別不能得度譬如菟子欲度大海何以故不能通達法如如故一切如來元礙清淨智慧見故是於一切法得大自在元礙清淨智慧見故是自境界不共他故是故於元量元邊阿僧祇劫不惜身命難行能行為得此身如此之身最上元比是愛最勝不可思議過言說界是方所靜過一切怖畏善男子如是知見如法如如不生不老不死壽命元限元有寢卧元有食身心常在定元有散動若於如來起諍訟心則不能得見於如來如來所說皆能利益有聽聞者皆蒙解脫若有惡人惡鳥惡禽獸等不相逢值於佛起業果報元邊一切如來元元記事一切境界元欲知心生死涅槃元有異心如來所說元不決定諸佛如來四威儀中元非智攝一切諸法元有不為慈愍所攝元有不為利益一切諸衆生者善男子

若有善男子善女人於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼畜生阿脩羅道常生人天不為下劣恒得覲近諸佛如來聽受正法常生諸佛清淨國土何以故是甚深法得入於耳是善男子如來已見已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提是善男子如是甚深之法得經於耳當知是人不謗如來不謗正法不謗聖僧一切衆生未種善根令得種故已種善根令增長成熟故一切世界所有衆生皆悉能行六波羅蜜是時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊若有受持讀誦說是金光明微妙經典於其國邑四種利益何者為四一者國王軍衆強盛元諸怨敵元諸疾疫壽命脩長吉祥安樂正法興隆二者輔相大臣和悅元諍王所敬愛三者沙門婆羅門及諸國邑人民脩行正法利益元量平等元偏黨心生死涅槃元有異心如來所說元不決定諸佛如來四威儀中元非智攝一切諸法元有不為慈愍所攝元有不為利益一切諸衆生者善男子

W→T664 16/365 B11

悲平等心无傷害令一切衆生皆悉備行菩
提之行如是四種誠心歸仰利益功德我等
皆悉愛樂安宜佛言善哉善哉善男子如是
如是汝等應當如是備行如此經典則法久
住於世

金光明經卷第一

S→T665 16/438 B9~18

大梵及帝釋　一切梵王衆　乃至遍三千　索訶世界主
所求真實語　皆願充滿誰　上從色究竟　及以海
有作已聞所　佛語令諦聽　及以高雄淡　所有
我今當略說　世尊衆集已　斯等真實語　願
汝諸眷屬　我今當請召　唯願降慈愍　哀愍四衆故
化自在天　及以樂變化　釋迦多天衆　慈氏尊我佛
夜摩諸天衆　及三十三天　四大王衆天　一切諸天衆
地水大風神　依妙高山住　七海山神衆　所有諸眷屬
滿財及五訶　日月諸星辰　如是諸天衆　今世間安隱
斯等諸天神　不樂作罪業　敬佛聖子母　及以諸小兒
天龍藥叉衆　健闥阿脩羅　及以緊那羅　莫令洛叉等
我以世尊力　悉皆普請召　願降慈悲心　衰愍四衆故
一切人天衆　能了他心者　皆願加神力　興我大勢力
乃至盡虛空　周遍於法界　所有含生類　興我大利樂
余時辯才天女聞是請已告樂軍門言善
士若有男子女人能依如是吼及吼請如前
所說受持法式歸敬三寶虔心正念於所求事
皆不唐捐無復受持讀誦此金光明微妙經
典所願求者无不果遂速得成就除不至心

與所願求者无不果遂速得成就除不至心
時婆羅門深心歡喜合掌頂受
爾時佛告辯才天女善哉善哉善女天此能
流布是妙經王攝護所有受持經者及能書
益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才
不可思議得福无量諸餘心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
爾時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌恭
敬白佛言世尊我若見有苾芻尼乃至優婆
塞迦鄔波斯迦受持讀誦爲人解說是金
光明最勝王經者我當專心恭敬供養此
等法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切
所須資具皆令圓滿无有乏少若晝若夜於
此經王所有句義觀察思量安樂而住令此經
典於贍部洲廣行流布爲彼有情已於无量
百千佛所種善根者常使得聞不速隱沒復
於无量百千億劫當受人天種種勝樂常得
豐饒永除飢饉一切有情極受安樂未得值
遇諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果
永離三塗輪迴善趣世尊我念過去有瞿瑘
金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺
十号具足我於彼所種諸善根由彼勝
悲愍念威神力故令我今日隨所念事
視方隨所至圓滿令无量百千万億衆生受
諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀
瑠璃硨磲碼碯珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經亦
當日月境衆若看及諸妙花爲我供養彼
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應
正等覺復當每日於三時中稱念我名別以
香花及諸美食供養於我亦常乖受此妙經
王得如是福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬皆離諸衰
所須衣食无之時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀果神
兼林果樹並滋榮　所有苗稼咸成就
欲求踊財皆滿願　隨所念者遂其心
佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶
念普因報恩供養利益安樂无量衆生流
布是經功德无盡
金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

布是壯力德无盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

*

尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方毘沙

門天王城名有財寶城不遠有園名曰妙

花福光中有勝殿七寶所成世尊我常往彼

若須有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢

者應當發起敬信之心淨治一室塗摩淨地

應畫我像種種瓔珞莊嚴中莊嚴當洗浴身

著淨衣服塗以名香入淨室內發心為我無日

三時稱彼佛名及此經名号而申礼敬面旋繞

塔金山寶花光照吉祥功德海如来持諸香

花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香

花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘

方施諸神等廣言遍請大吉祥天發所求願

若如所言是不虛者於我所請勿令空捨于

時吉祥天女知是事已便生慈念令其宅中財

穀增長即當誦呪請召於我先稱佛名及

菩薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛 南謨寶施佛

南謨无垢光明寶幢佛 南謨金燄光佛

南謨百金光藏佛 南謨金花光幢佛

*

南謨无垢光明寶幢佛

南謨百金光藏佛

南謨金花光幢佛

南謨天寶幢佛

南謨南方寶幢佛

南謨北方天鼓音佛

南謨金光菩薩

南謨帝嚧菩薩

南謨善安菩薩

歎礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我意大

祥天女由此呪力所求之事皆得成就即說呪曰

怛姪他

三曼殊

莫訶毗訶哩揭帝

莫訶迦里也

薩婆頞地尸陀泥

痾耶娜達摩多

莫訶速毗昏

莫訶頞唎波

三曼多頞地

莎訶

南謨金燄光佛

南謨金蓋寶積佛

南謨大燈光佛

南謨東方不動佛

南謨西方无量壽佛

南謨妙住菩薩

南謨金藏菩薩

南謨法上菩薩

阿奴波剌泥

世尊若人誦持如是神呪請召我時我聞
請已即至其所令願得遂世尊是法頂法句
定成就句真實之句无虛誑句是平等行於諸
衆生是正善根若有受持讀誦呪者應七日
七夜受八支戒於晨朝時先嚼楊枝淨漱澈
已及於晡後香花供養一切諸佛自陳其罪
當為已身及諸舍識迴向發願令所希求速
得成就淨治一室或在空閑阿蘭若處摩
為壇燒栴檀香而為供養置一牀座懸蓋
莊嚴以諸名花布列壇內應當至心誦持前
呪希望我至我於今時即便讚念觀察是人
來入其室就座而坐受其供養從是以後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所未事以實告
知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令圓
滿金銀財寶牛羊穀麦飲食衣服皆得隨
心受諸快樂既得如是勝妙果報當以上分
供養三寶及施於我廣設法會設諸飲食布
列香花既供養已所有供食貿之取直復為供
養我當終身常住於此擁護是人令无闕之
隨所希求悉皆俯意亦當時時松濟貧乏不
應慳惜獨為已身常讀是經供養不絕當以

*

此福普施一切迴向菩提願出生死速得解脫
尒時世尊讀言善哉善哉吉祥天女汝能如是流
布此經不可思議自他俱益
金光明最勝王經堅牢地神品第十八
尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊
我當往詣其所供養恭敬擁護讀誦流通若有方
處為說法師敷置高座演說經者我以神力
不現本身在於座所頂戴其足我得聞法
深心歡喜得食法味增益威光慶悅无量自
身既得如是利益亦令大地深十六万八千
踰繕那至金剛輪際令其地味悉皆增益乃
至四海所有土地亦使肥濃田疇沃壤倍勝常
日亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹藥
草叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼形
相可愛衆所樂觀色香具足皆悉受用若諸
有情受用如是隊飲食已長命色力諸根安
隱增益光輝无諸痛惱心慧勇健无不堪能

隱增益光輝无諸痛惱心慧勇健无不堪能
又此大地凡有所須百千事業悉皆周備世
尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛
无諸衰惱所有衆生所在之處皆頒受
心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆頒受
將供養恭敬尊重讚歎又復於彼說法大師
法重之處悉皆往彼為諸衆生勸請說是
最勝經王何以故世尊由說此經我之自身并
諸眷屬威德光輝氣力勇猛威勢
顏容端正倍勝於常世尊我堅牢地神等法
味已令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆悉潤澤乃
至如前所有衆生皆受安樂是故世尊時彼
衆生為報我恩應作是念我當必定聽受是
經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座
城邑聚落舍宅空地詣法會所頂礼法師聽受
是經既聽受已各還本處心生慶喜共作
是言我等今者得聞甚深无上妙法即是彌
受不可思議功德之聚由經力故我等當值无
量无邊百千俱胝那庾多佛承事供養永離
三塗極善之處復於來世百千生中常生天
及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本處

上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本處
為諸人衆說是經王若一喻一品一首一偈一句頌或復一句為諸
如來名一菩薩名一四句頌或復一句為諸
衆生說是經典乃至首題名字世尊隨諸
衆生所住之處其地悉皆沃壤肥澤過於餘
處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣大
令諸衆生受於快樂多饒珍財好行惠施心
常堅固深信三寶作是語已尒時世尊告堅
牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經王
乃至一句命終之後當得往生三十三天及餘天
處若有衆生為欲供養是經王故莊嚴宅
宇乃至張一傘蓋懸一繒幡幢是因緣六天之
上如念受生七寶妙宮隨意受用各各自然
有七千天女共相娛樂日夜常受不可思議
殊勝之樂作是語已尒時堅牢地神白佛言
世尊以是因緣若有四衆界於法座說是法
時我當晝夜擁護是人自隨其身在於座所
頂戴其足世尊如是經典為彼衆生已於百
千佛所種善根者於贍部洲流布不滅是諸
衆生聽斯經者於未來世无量百千俱胝那
庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸佛速成

庚多劫天上人中常受勝樂得遇諸佛速成

*

阿耨多羅三藐三菩提不墮三塗生死之苦

命眸堅牢地神白佛言世尊我有心呪能利

人天安樂一切若有男子女人及諸四衆欲得

親見我真身者應當至心持此陀羅尼隨

其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏藏及求

神通長年妙藥并察衆病降伏怨敵制諸異

論當持淨室安置道場洗浴身已著鮮潔衣

踞草座上於有舍利尊像之前或有 舍利制

底之所燒香散花飲食供養於白月八日布薩

聖合即可誦此諸呪之呪

怛姪他 唵主里主里 嚕主嚕句嚕句 嚕

拘柱句柱翻柱翻柱縛 縛訶上 縛 訶

代捨伐捨莎訶

世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請召

於我我為是即來赴請又復世尊若有

衆生欲得見我現身共語者亦應如前安

置法式誦此神呪

怛姪他頞折波去 頞力剎泥奚尸達 哩

訶訶 唵唵 唵 代嚕莎訶

世尊若人持此呪時應誦一百八遍并誦前呪

*

世尊若人持此呪時應誦一百八遍并誦前呪

我必現身隨其所願悉得成就終不虛妄

若欲誦此呪時先誦誦身呪日

怛姪他 奈密里 未拾翳檄拏檄矩檄

勃地上 勃地嚕 底瓢婢檄拏檄矩檄

法婆上 ㄖ 里 莎訶

世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一遍作

二十一結繫在左肩肘後即便誦身无有

所障若有至心誦此呪者所求必遂我不妄

語我以佛法僧寶而為要契證知是實尒

時世尊告地神曰善哉善哉汝能以是實尒

語神呪誦此經王及說法者以是因緣令

汝獲得无量福報

金光明最勝王經僧慎尒耶藥叉大將品第十九

尒時僧慎尒耶藥叉大將并與二十八部藥又

諸神於大衆中皆從座起偏袒右肩右膝著

地合掌向佛白言世尊此金光明最勝經

王若現在世及未來世所在宣揚流布之處

若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住

處世尊我僧慎尒耶藥叉大將并與二十八

部藥又諸神俱詣其所各自隱形隨衆擁護

部衆及諸神俱詣其所各自隱形隨衆聽說
彼說法師令離衰惱常受安樂及聽法者若
男若女童男童女於此經中乃至受持一四句
頌或修一句或此經王首題名号及此經中一
如來名一菩薩名發心稱念恭敬供養者我
當救護攝受令无災橫離諸苦得樂世尊何
故我名正了知此之因緣是佛親證我知諸
法我曉一切法隨所有一切法如實知故知
法種類體性差別世尊如是諸法我有難思智
我有難思智光我有難思智境而能
行我有難思智衆我於難思智境而能
通達世尊如我於一切法已得通達已觀察世尊以是因緣我衆又大得名已了知
知以是義故我能令彼說法之師言詞辯
了具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充足
威光勇健難思智光皆得成就得已憶念
无有退屈增益彼身令无衰滅諸根安樂常
生歡喜以是因緣為彼有情已於百千佛所
殖諸善根修福業者於贍部洲廣宣流布不違
隱沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智
光明及以无量福智之聚於未來世當受无
量俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與

諸能於相作過速證无上正等菩提闕罪
之界三塗惡苦不復經過
爾時正了知衆又大將白佛言世尊我有陀
羅尼今對佛前親自陳說為欲饒益諸
有情故即說呪曰
南謨佛陀耶　南謨達摩耶　南謨僧
南謨　因達囉也　南謨折咄　唵
莫曷囉闍　唵　怛姪他　唧唧里唧唧里
弭里弭里體里　莫訶體里　訶體里健陀里
莫訶健陀里　達囉達囉弭里　雖弭雖
莫訶達囉弭里　單荼曲勒　唧唧莫
訶訶訶訶訶　唧唧唧唧唧唧唧
呼呼呼呼呼呼　濕曾曇誐體曇誐
者者者者　只只只主主主主
薩荼彌之沙鉢攞　尸揭囉上尸揭囉
嗢成怒紀　唧　薄伽梵毘盧遮那佛
若復有人於此明呪能受持者我當給與
資生樂具飲食衣服花果瓔珞及諸
男童女金銀珠寶諸瑿珞具我皆供給隨其所須
未令无闕之此之明呪有大威力若誦呪時
我當速至其所令无障礙隨意成就若持此

呪時應知其法先畫一鋪僧伽衆耶藥叉形
象高四五尺手執鉾鏡於此像前作四方壇
安四滿瓶安承或沙糖水塗香林香燒香及
諸花蘇又於壇前作地大壇中安炭火以蘇
摩苓子燒於壇中口誦前呪一百八遍一遍
一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰
汝何所須隨意所求者即以事答我即隨言於
所求事皆令滿足或成就金銀及諸伏藏或成
神仙乘空而去或求天眼通或知他心事於一切
情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆得成
就汝時世尊告正了知藥叉大將曰善哉善哉
汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護正法
福利无邊

金光明最勝王經王法正論品第廿

汝時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座而
起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸國
中為人王者若无正法不能治國安養衆生
及以自身長居勝位唯願世尊慈悲哀愍
當為我說王法正論治國之要令諸人王得
用法已如說修行正化於世能令勝位永保
安寧國內居人咸蒙利益

*

汝時世尊於大衆中告堅牢地神曰汝當
聽過去有王名力尊憧其王有子名曰妙憧
受灌頂位未久之頃父王告妙憧言有王
法正論名天主教法我於昔時受灌頂位而
為國主我之父王名智力尊憧為我說是王
法正論我依此論於二万歲善治國主我不
曾憶起一念心行於非法治於國土何名為王
如是勿以非法而治於國云何名為王法正
論汝今善聽當為汝說汝時力尊憧王即
為其子以妙伽他說正論曰

我說王法論　利安諸有情　為斷世間疑　滅除衆過失
一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說
往昔諸天衆　集在金副山　四王從座起　頂禮世尊足
梵主最勝尊　天中大自在　頭面慇懃請　為斷諸衆惑
云何衆人世　而得名為天　復以何因緣　号名曰天子
云何生人間　獨得為人主　云何在天上　復得作天王
如是諸世間　悉皆生疑惑　唯願世尊慈　慈哀愍我等
諸世汝當知　即便為敷說　我說應善聽　我說王法正
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主
諸天共加護　欽後入胎時　既至母胎中　諸天復守護

由先善業力 生天得作王 若在於人中 統領為人主
諸天共加護 然後入於胎 既至母胎中 諸天護守護
雖生在人世 尊勝故名天 由諸天護持 亦得名天子
三十三天主 以力助人王 及一切諸天 亦皆自在力
除滅諸非法 惡業令不生 教有情於善 使得生天上
人及蘇羅衆 并緊那羅等 悉皆共一力 羅刹羅茶羅 惡鬼來入國
父母資半力 令捨惡修善 故名天子 由諸天共護持 亦其善惡報
若善若惡業 令於現世中 諸天共證知 亦其善惡報
國令善惡業 王若不禁制 即非順正理 治擯實如法
若見惡不遮 非法便滋長 遂令三國內 疾疫遍流行
王見國中人 造惡不遮止 三十三天衆 咸生忿怒心
因此損國政 諂偽行世間 被他怨敵侵 破壞其國土
居家及資具 積財皆散失 種種諂誑生 更手相侵奪
由正法得王 而不行其法 國人皆破散 如鳥路道絕
惡風起无恒 暴雨非時下 妖星多現證 日月蝕无光
五穀衆花果 苗稼皆不成 國土遭飢饉 由王捨正法
若王捨正法 以惡法化人 諸天皆悉不 見已生悲愍
彼諸天王衆 共作如是言 此王作非法 惡業相現前
王位不久安 諸天皆忿恨 由彼懷忿故 其國當敗亡
以非法教人 流行於國內 飢饉多疾疫 疾疾生衆苦
天主不護念 餘天咸捨棄 國土盲滅亡 亡身受苦厄
父母及妻子 兄弟并姊妹 俱共遭受別離 及至身亡歿

若王見國人 衆其造過失 三十三天衆 皆生嫌恨心
不順諸天教 及以父母言 此是非法人 非王非孝子
若於自國中 見行非法者 知法當治罰 不應生捨棄
是故諸天衆 皆誰持此王 以滅諸惡法 能增善根故
王於此世中 必招於現報 由於善惡業 行捨勸衆生
為求善果報 故行作人王 說天所稱 一切咸隨喜
由自利利他 治國以正法 見有諂佞者 應當如法治
假使失王位 及以害命緣 終不行惡法 見惡心捨棄
皆因諂佞人 為此貪瞋等 皆因諂佞人 為此貪瞋等
若有諂誑人 當失於國位 無過失國位 如為人花園
天王皆瞋恨 阿羅難當知 以彼為人王 不以治國
是故應修法 治罰於惡人 以善化衆生 不順於非法
寧捨於身命 不隨非法愛 於親及非親 平等觀一切
若為正法王 國內元偏黨 法王有名稱 普聞三界中
三十三天衆 皆喜作是言 能令生歡喜 如風掌散香
以善化衆生 正法治於國 勤行於正法 當令生歡喜
入及諸天子 又以攝衆生 因王正法化 衆得安穩住
天衆皆歡喜 皆誰於人王 衆星依月度 日月光明處
和風掌散香 甘雨順時行 亦復元飢饉 皆悉豐樂民
一切諸天衆 亦雨於寶華 是故法人王 應身修正法
應當重法寶 由斯等安樂 常當親正法 功德自莊嚴
皆悉爭歡喜 能來離諸惡 以法化衆生 恒令得安隱

W→T665 16/444A9

皆悉爭歡喜 能來離諸惡 以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切人 修行於十善 專重菩提業 現世受勝樂
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 未來生善處
令時大地一切人王及諸大衆聞佛說
王治國要治得未曾有皆大歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第八

撰述者 梵 釋 護 主

天人龍神　所共供養
有一善薩　名常不輕
不輕善薩　往到其所
汝等行道　皆當作佛
不輕善薩　能忍受之
得聞此經　六根清淨
復為諸人　廣說是經
教化成就　令住佛道
說是經故　得无量福
彼時不輕　則我身是
聞不輕言　汝當作佛
此會善薩　五百之衆
今於我前　聽法者是
聽受斯經　弟一之法
世世受持　如是經典
時乃得聞　是法華經
諸佛世尊　時說是經
聞如是經　勿生疑惑
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品弟廿一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言

是佛滅後　法欲盡時
時諸四衆　計著於法
而語之言　我不輕汝
諸人聞已　輕毀罵詈
其罪畢已　臨命終時
神通力故　增益壽命
諸善法衆　皆悉善薩
不輕命終　值无數佛
漸具功德　疾成佛道
時四部衆　善法之者
以是因緣　值无數佛
於无量无數佛所　清信士女
我於前世　勸是諸人
令住涅槃　開示教人
億億万劫　至不可議
億億万劫　至不可議

S→T262 9/51B12

斯二〇〇〇號　妙法蓮華經卷第六

世尊我等於佛滅後世尊示身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐於師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑

无量无边百千万億阿僧祇世界有國名安
樂是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虚空中聲已合掌向安樂
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡盖及諸嚴身之
具珠寶妙物皆共遥散安樂世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間
諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為嘱累故說此經
功德猶不能盡以要言之如来一切所有之
法如来一切自在神力如来一切秘要之藏
如来一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如来滅後應當一心受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所在之處若於
園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣
舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供
養所以者何當知是處即是道場諸佛於此

養所以者何當知是處即是道場諸佛於此
得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法
輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悦衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无数光　為衆佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
為衆生故說　讃美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无量无有邊　如十方虚空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切諸數喜　并過去未来　亦復見供養
亦令得數喜　諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者
不久亦當得　如佛无所畏　大智慧之地　知衆生所行
名字及言辭　樂說无窮盡　能令衆歡喜　種種為說法
如虚空中風　於諸法無礙　住於神通力　能示小智人
佛滅度後　應受持斯經　決定无有疑　當於佛道慧
於如来滅後　知佛所說經　隨義如實說　如日月光明
因緣及次第　能滅衆生闇　令發菩提心　畢竟至一乘
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　是故有智者
教无量菩薩　是故有智者　聞此功德利　應受持斯經
於我滅度後　是人於佛道　決定无有疑

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右

手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付嘱汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸善薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付嘱汝等汝等當授持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如来有大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如来智慧自然智慧如来是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如来之法勿生慳恡於未来世若有善男子善女人信如来智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如来餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方来諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩育若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸来菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難地平如掌陳琉璃為地寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺一一樹一一臺其樹去臺壹一箭道此諸寶樹皆

有菩薩聲聞而坐其下諸寶幢上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生慧見菩薩及衆菩薩樂集苦
衆說法華經是一切衆生慧見菩薩樂行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於空
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使

之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故佗是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生慧見菩薩佗
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他氐迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我通曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩善男子我滅後滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛

滕又勑一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸善薩大弟子并阿難多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃爾時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱慕
於佛即以海此岸旃檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸善薩大弟子及天龍夜又
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三善提心時使得住現一切色身三昧
尒時諸善薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生喜見善薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯善薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華善薩於汝意云何一切衆生喜
見善薩豈異人乎今藥王善薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大善薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寜多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
法華經亦復如是千万億種諸經法中寜為
為其上又如衆星之中月天子寜為第一此
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是

為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是
能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王寧為第一此經亦復如是於衆經中寧為
其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復
如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中寧為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中寧為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王亦復如是能令一切衆生離諸苦
救一切衆生者此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若

得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒蓋衣
服種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
婆羅羅油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量寧宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍遶住寶生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦不復為憍
慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
之一切德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟

W二T262 9/55A9

支佛乃至菩薩智慧禪定无有與比等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭旃檀香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取此菩薩道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生者病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如是事利益无量一切衆生

爾時藥王菩薩白佛言世尊何故娑婆世界衆生多諸病惱唯願世尊說其因緣若有病者聞此事已隨其所應病即消滅不老不死佛告藥王過去久遠无量阿僧祇劫有佛名日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名現一切世間其劫名大莊嚴佛壽六十小劫滅度後正法住世六十小劫像法住世六十小劫正法像法住世中多諸病惱爾時有王名曰大莊嚴其王有夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼有智慧之力久修菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便隨喜善巧通達三昧亦於三昧而得自在深達諸法之實相又知衆生諸根利鈍隨其所應以方便力皆令得度其王信受婆羅門法奉事供養其夫人與諸婇女及諸王子眷屬俱信樂佛法恭敬供養諸有沙門婆羅門貧窮下賤來求索者隨意皆給時淨德夫人告大王言我今欲詣諸佛所聽受妙法王告夫人宜知是時時淨德夫人即嚴八輦與諸婇女及諸王子眷屬圍繞往詣法所聽受是法常樂見佛亦樂供養衆僧其心不懈怠於時二子白母言願欲往詣諸佛所亦欲親近供養禮拜所以者何此諸佛所時淨德夫人即嚴八輦與諸婇女及諸王子眷屬圍繞往詣法所聽受是法常樂見佛亦樂供養衆僧其心不懈怠於時二子白母言願欲往詣諸佛所亦欲親近供養禮拜所以者何此諸佛

S→T235 8/748C17N21
N→ 8/752A8N10

如是滅度无量无数无边衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見何以故如來所說
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是
虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若
取法相即着我人衆生壽者何以故若取非
法相即着我人衆生壽者是故不應取法
不應取非法以是義故如來常說汝等比
丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何

法皆不可取可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩提莊嚴佛土不不
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
* 應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河所有沙數如是沙等恒何
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子女人以七
實滿介所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子

* 介時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多
世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊不
可以三十二相得見如來何以故如來說三十
二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
介時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是深經典我從

而白佛言希有世尊佛說如是深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復
有人得聞是經信心清淨則生實相當知是
人成就第一希有功德世尊是實相者則是
非相是故如來說名實相世尊我今得聞如
是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相所以者何離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真說者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
日日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此經

須菩提當來之世若善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉
見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如
是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提言言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德我
供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多

其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解

六.

佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提於意云何如來所得阿耨多羅三藐三菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无
我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提

如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提
於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有佛眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有是
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中
所有衆生若干種心如来悉知何以故如来
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現心不可得未来心不可得須
菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是
世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得福德多以福德無
故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如来不應以具足色身見何以故如来說
具足色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如来可以具足諸相見不不也世尊
如来不應以具足諸相見何以故如来說諸
相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿
謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以
故若人言如来有所說法即為謗佛不能解
我所說故須菩提說法者無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等
无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无
我无人无衆生无壽命修一切善法則得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来
說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若

如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人
說於前福德百分不及一百千方億分乃至算數
譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无衆生
如來度者若有衆生如來度者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非
有我而凡夫之人以為
如來說則非凡夫

S→T374 12/543A17~21

11

我師應住不知男子
我相法生必是女我聞是語自惟筆墮
重如非男无所分囑是故我悲知
女无智慧不聞耶優婆頻螺迦葉
為誰弟子佛耶六師耶若是一切
始者迦葉何故捨之為佛弟子又舍利弗目
揵連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人未
刹夫人等諸國長者須達多等如是諸人非
是子耶曠野鬼神阿闍世王謗耶酔鴈奢
提羅恶心熾盛欲害其母如是等輩斷非
如來而說耶長者如來世尊於一切法知
見无閡故名為佛發言无二故名如來斷煩
惱故名阿羅呵世尊而說終无有二六師不
知何可信如來今者近在此住若欲實
知當詣佛所尒時長者即與是人來詣我所
頭面作礼右遶三匝合掌長跪而住是言世
尊於諸衆生平等无二怨親一相我為愛結
之所縛繫於怨親中未能无二我今欲問如
來世尊深自愧懼未敢發言世尊我婦懷任
六師相言生必是女是事云何佛言長者汝
婦懷任是男无疑其於生已福德无比尒時
長者聞是語已生大歡喜便退還家尒時六
師聞我亦記生者必男有大福德心生嫉妬

師聞我亦記生者必罗有大福德心生嫉妒
以着羅菓和合毒藥持注其家語長者言快
我羅曼善說其相汝婦臨月可服此藥服此
藥已死則易可度者无患長者歡喜要其妻
藥與婦令服服已尋死六師歡喜周旋
高聲唱言沙門瞿曇記彼長者婦當
死稽德天下无勝今死未生女已亲命尒時
長者瞋於我所生不信心即依世法殯葬
盖送至城外多積乾薪以火焚之我从道歸
見此事頗令阿難孚我衣来吾眾注彼摧滅
耶見時瞰沙門天告雁屋跋陁大將言如来
今欲諸彼冢閒御可速往平治掃灑安師子
生永妙香華庶嚴其地尒時六師遥見我来
各相謂言瞿曇沙門至此冢閒欲嗽內耶尒
時罗有未游法眼諸優婆塞各懷愧懼布白
我言彼婦从死頓不須往尒時阿難語諸人
言且待須臾如来不久當廣開闡諸佛塊果
我時到已生師子生長者難言所言无二可
名世尊此已終已去何生子我言長者聊於
尒時都不見問此令猜推但問所懷為是男
女諸佛如来數言无二是故當知定必淨子
是時孔雀火焼瞋裂子從中出歸生小中
如鴛鴦慶蓮華曼六師見已須作是言妖哉
瞿曇善為幻術長者見已心復歡喜何責
六師若言幻者汝何不作我於尒時尋告者
婆汝往火中抱是兒来着婆敬往六師前拳
語着婆言沙門瞿曇所作幻術未必常尒或
能不能如其不能脫能相害汝今云何信受
其語着婆荅言如来使人阿鼻地獄所有獄
火當不能燒況世閒火尒時着婆前入火聚
猶入清涼大河水中抱持是兒還詣我所授
與我我受兒已告長者言一切衆生壽命
不定如水上泡衆生若有重業果報火不能
燒毒不能害是兒業報非我所作時長者言
善哉世尊是兒若得盡其天命唯願如来為
立名字佛言長者是兒生於猛火之中火名
樹提應名樹提尒時會中見我神化无量衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時六師周遍六城不得停是故如是言
来至此拘尸那城既至此已唱如是言諸人
當知沙門瞿曇是大幻師誑或天下遍六大
城壞如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵象兵
步兵又復幻作種種嚫璐城郭宮室河池樹
木沙門瞿曇亦復如是幻作王身為說法故
或作沙門婆羅門身男身女身大身小身大身或
如鴛鴦慶蓮華曼六師見已須作是言妖哉
瞿曇善為幻術長者見已心復歡喜何責

或作沙門婆羅門男身女身小身大身或
作畜生鬼神之身或說无常或說有常或時
說苦或須說樂或說有我或說无我或說有
淨或說无淨或時說有或時說无而有靡妄
故名為幻譬如回手隨于浮塵雖曼沙門亦
須如是庸耶生滅既是幻于不淨非沙門
雖曼无實知見諸婆羅門經年積歲精集皆
行諸持禁或出言未有真實知見何況雖曼
年少學淺不備苦行云何而有真實知見若散
具滿七年發行見猶不多況而精集不滿六
年愚人无狀信受其教如大幻師誑或愚者
沙門雖曼亦須如是善男子如是六師於此
城中大為衆生增長耶見善男子我見是事
心生憐愍以其神力請召十方諸大菩薩雲
集此林周迊弥滿虛空由迊今於此中大師子
吼善男子雖於空處多有所說則不淨名師
子吼也於此猶人大衆之中真淨名為大師
子吼師子吼者說一切法悉无常苦空无我
不淨唯說如來常樂我淨

尒時六師須作是言若雖曼有我我亦有我
而言我者見者名我雖曼辯如有人向中見
物我亦如是向喻於眼見者喻我佛告六師
若言見者名我是義不然何以故汝所引喻

若言見者名我是義不然何以故汝所引喻
因向見者人在一向六根俱用若定有我因
眼見者何不如波一根之中得具見故根中不能一時間見六塵當知无我而引向
喻雖經百年見者因之所見无異眼根若尒
年遍根無亦應无異人向異故見內見外眼
根若尒亦應內外一時俱見若不見者云何
有我六師須言雖曼若无我者誰能見耶佛
言有色有明有心有眼是四和合故名為見
是中實无見者要者衆生顛倒言有見者及
以受者以是義故一切衆生所見顛倒諸佛
菩薩所見真實六師若言色是我者是亦不
然何以故色實非我色若是我不應而淨醜
隨形狠何故須有四姓差別老不一種婆羅
門耶何故屬他不得自在諸根缺陋生不具
足何故不作諸天之身而受地獄畜生餓鬼
種種諸身若不能得隨意作者當知必定无
有我也以无我故名為无常无常故苦苦故
為空空故顛倒以顛倒故一切衆生輪轉生
死受想行識亦須如是六師如來世尊永斷
色縛乃至識縛是故名為常樂我淨須次色
者即是因緣若因緣者則名无我无我者名
為苦空如來之身非是因緣非因緣故則名
有我有我者即常樂我淨六師言雖曼色亦

為皆空如來之身非是因緣非因緣故則名
有我有我者即常樂我淨六師言瞿曇色亦
非我乃至識亦非我我者遍一切處猶如虛
空佛言若遍有者則不應言我初不見若初
不見則知是見本无今有若本无今有是名
无常若无常者云何言遍若遍有者五道之
中應具有身若有身者應各受歎若各受歎
云何而言轉受人天汝言遍者一耶多耶我
若一者則无又手觸惡中人我若多者一切
衆生所有五根悉應平等所有業報亦應如
是若如是者云何說言根有具足不具足者
善業惡業愚痴差別瞿曇衆生我者无有道
際法與非法則有分齊衆生隨法則淨好身
若行非法則淨惡身以是義故衆生業果不
淨无差佛言六師法與非法若如是者我則
不遍我若遍者則應悉到如其到者猶善之
人亦應有惡行惡之人亦應有善若不尒者
云何言遍瞿曇譬如一室燃百千燈各各自
明不相妨閡衆生我者亦復如是猶善行惡
不相雜合汝等若言我如燈者是義不定何
以故彼燈之明從緣而有燈增長故明亦增
長衆生我者則不如是明從燈出住在異處
衆生我者不淨如是從身而出住在異處彼
燈光明與闇共住何以故如閻室中燃一燈

衆生我者不淨如是從身而出住在異處彼
燈光明與闇共住何以故如閻室中燃一燈
時照則不了乃至多燈乃淨明了若初燈破
閻則不須後燈若須後燈當知初明與闇共
住瞿曇若无我者誰作善惡佛言若我作者
云何名常如其常者云何而淨有時作善有
時作惡若言有時作善惡者云何復淨言我
无過若我作者何故而須習行惡法如其我
是作者知者何故生疑衆生无我以是義故
外道法中定无有我若言我者則是如來何
以故身无過故无疑細故不作不受故名為
常不生不滅故名為樂无煩惱垢故名為淨
无有十相故名為空是故如來常樂我淨空
无諸相諸外道言若言如來常樂我淨空相
故空當知瞿曇所說之法則非空也是故我
今當頂戴受持尒時外道其數无量於佛法
中信心出家善男子以是因緣故我於此座
羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅槃

善男子東方雙者破於无常獲得於常乃至
北方雙者破於不淨而得淨善男子此中
衆生為雙樹故說婆羅林不令外人乘其枝
葉所截破壞我亦如是為四法故令諸弟子
謗持佛法何等為四常樂我淨此四雙樹四
王與掌我為四王護持我法是故於中而般

護持佛法何等為四常樂我淨此四雙樹四
王共掌我為四王護持我法是故於中而般
涅槃善男子娑羅雙樹華菓常茂常餘利
益无量衆生我亦如是常餘利益聲聞緣覺
華者喻我菓者喻衆生以是義故我於此閻浮
羅雙樹入大家之大家之者名大涅槃
師子吼言世尊如來何故二月涅槃善男子
二月名春春陽之月万物生長種殖根莖華
菓敷榮汪河盈滿百獸孚乳是時衆生多生
常想為破衆生如是常心說一切法悉是无
常唯說如來常住不變善男子於六時中猶
父怙怜衆不憂樂陽春和液人所貪愛為破
衆生世間樂故演說常樂我淨亦令如來為
衆生故說常樂我淨言二月者
喻於如來二種法身父不樂者猶於猶慧愛樂
來无常入於涅槃二月樂者諸衆生聞法歡喜
如來常樂我淨種殖者喻諸衆生進心種諸善根河者
喻於十方諸大菩薩來詣我所諮受如來大
涅槃典百獸孚乳者喻我弟子生諸善根華
喻七覺菓喻四果以是義故我於二月入大
涅槃師子吼言如來初生忠家成道轉妙法
輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善哉
善哉善男子如十五日月无虧盈諸佛如來
亦復如是入大涅槃无有虧盈以是義故於
十五日入般涅槃善男子娑羅雙樹華菓常茂常餘利
時有十一事何等十一餘破閻二令衆生
見道非道三令衆生見道耶正四除瞽盲得
清淨衆五餘破壞焚火高心六息一切賊盜
之想七除衆生畏惡獸心八能開敷優鉢羅
華九合蓮華十數行人進路之心十一令諸
衆生樂要五欲多發忧樂善男子如秦滿月
亦復如是一者破壞无明大闇二者演說正
道耶道三者開示生死即險涅槃平正四者
令人遠離貪欲瞋恚癡熱五者破壞外道光
明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五蓋心
八者開敷衆生種善根心九者覆蓋衆生五
欲之心十者衆起衆生進猶趣向大涅槃行
十一令諸衆生樂脩解脫以是義故於十五
日入大涅槃而我真實不入涅槃我弟子中
愚癡惡人之謂如來入於涅槃辟如世人多
有諸子其卅捨行至他國去未還之頃諸子
各言我父已死而是父人實不死也
師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴此娑
羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部
經正其文句通達深義為人解說初中後善
善巧其義深遠梵行如是比丘則

经云其文句通達深義為人解說初中後善
為欲利益无量衆生演說梵行如是比丘則
能莊嚴婆羅雙樹師子吼言世尊如我解佛
所說義者阿難比丘即其人也何以故阿難
比丘受持讀誦十二部经為人開說正語正
義猶如寫水置之異器阿難比丘亦復如是
從佛所聞如聞轉說善男子若有比丘淨淨
天眼見於十方三千大千世界所有如觀掌
中菴摩勒菓如是比丘能莊嚴婆羅雙樹
師子吼言世尊若如是者阿尼樓馱比丘即
其人也何以故阿尼樓馱天眼見於三千大
千世界所有乃至中陰悉能明了无礙閡故
善男子若有比丘少欲知足心樂寂靜慧行
精進念定慧解如是比丘則能莊嚴婆羅雙
樹師子吼言世尊若如是者迦葉比丘即其
人也何以故迦葉比丘善脩少欲知足等法
善男子若有比丘為益衆生不為利養脩集
通達无諍三昧聖行寂行如是比丘則能莊
嚴婆羅雙樹如其无者則不諦為莊嚴故常住於此婆羅樹林佛言善男子
一念之中能作種種神通變化一心一定能
作二果所謂水火如是比丘則能莊嚴婆羅
雙樹師子吼言世尊若如是者目連比丘即

其人也何以故目揵連者善脩神通无量變
化故善男子若有比丘善脩大猶利猶疾猶
解脫猶虛深猶廣猶无邊猶无勝猶實猶具
足成就如是慧根於應觀中心无差別若聞
如來深勝无常心不憂慼若聞常住不入涅
槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴婆羅雙樹
師子吼言世尊若如是者舍利弗比丘即其
人也何以故舍利弗者善能成就具足如是
大猶慧故善男子若有比丘能說衆生悉有
佛性淨金剛身无有邊際常樂我淨身心无
閡淨八自在如是比丘則能莊嚴婆羅雙樹
師子吼言世尊若如是者唯有如來是其人
也何以故如來之身金剛无邊常樂我淨身
心无閡具八自在故世尊唯有如來乃能莊
嚴婆羅雙樹如其无者則不諦為莊嚴故常住於此婆羅樹林佛言善男子
一切諸法性无住住法云何言彌如來住善
男子凡言住者名為色法從因緣生故名為
住因緣无慶故名无住住如來已斷一切色
結云何當言如來住耶受想行識亦復如是
善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不得
解脫故名為住誰有憍慢從何處來是故得
名為无住住如來永斷一切憍慢去何而言

解脫故名為住誰有煩惱從何處來是故淨
名為无住住如來永斷一切煩惱云何布言
嬭如來住住者名有為法如來已斷有為之
法是故不住住者名為空法如來已斷如是
空法是故雖淨常樂我淨云何布言嬭如來
住住者名為世五有如來已斷世五有云何
而言嬭如來住住者即是一切凡夫諸壑无
去无來无住如來已斷去來住相云何言住
夫无住者名无遍身若遍故云何布言唯
嬭如來住波羅林則是有遍身若
有遍則是无常如來是常云何言住夫无住
者名曰虛空如來之性同於虛空云何言住
又无住者名金剛三昧金剛三昧境一切住
金剛三昧即是如來云何言住又无住者則
名為幻如來同幻云何言住又无住者名无
始終如來之性无有始終云何言住又无住
者名无遍法界无遍法界即是如來云何言
住又无住者名首楞嚴三昧首楞嚴三昧知
一切法而无所着以无着故名首楞嚴如來
具足首楞嚴定云何言住又无住者名處非
處力如來成就處非處力云何言住又无住
者名檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者則不淨
至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦是故檀波
羅蜜名為无住如來乃至不住般若波羅蜜

羅蜜名為无住如來乃至不住般若波羅蜜
云何嬭言如來常住婆羅樹林又无住者名
為猶四念處如來若住四念處者則不能淨
阿耨多羅三藐三菩提名不住住又无住者名
无遍衆生衆如來悉到一切衆生衆生无遍衆
石无所住又无住者名无屋宅无屋宅者名
為无有无有者名為无生无生者名為无死
无死者名為无相无相者名為无縶无縶着
名為无着无着者名為无漏无漏即善善即
无為无為者即大淨滕常大淨滕常者即我
我者即淨淨者即樂常樂我淨即是如來善
男子辟如虛空不住東方南西北方四維上
下如來亦不住東方南西北方四維上下
善男子若有說言身口意惡得善果者无有
是處身口意善得惡果者亦无是處若言凡
夫得見佛性十住菩薩不得見者亦无是處
一闡提輩犯五逆罪謗方等經毀四重禁得
阿耨多羅三藐三菩提者亦无是處六住菩
薩煩惱回緣墮三惡道亦无是處菩薩摩訶
薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩提者亦
无是處一闡提常三寶无常亦无是處如來
住拘尸那城入无是處
善男子如來於此拘尸那城入大三昧深禪
定窟衆不見故名大涅槃師子吼言如來何

W→T374 12/546B28

*

无是處一闡提常三寶无常亡无是處如来
往拘於尸那城入无是處
善男子如来於此拘尸那城入大三昧深禪
定窟衆不見故名大涅槃師子吼言如来何
故入禪定窟善男子為欲度脫諸衆生故未
度者令得度已入禪定窟善男子善男子
是名入禪定窟善根浮增長故善果
生可得名衆三
昧

114

菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身彼身非身是名大身
佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男
子善女人以七寶滿爾數恒沙數世界以施諸
佛如来須菩提於意云何彼善男子善女
人得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子
善女人得福甚多佛言須菩提以七寶滿爾
數恒河沙世界持用布施若善男子善女人
於此法門乃至受持四句偈等為他人說而
此福德勝前福德无量何況書寫受持讀誦
復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦
此經須菩提當知是人成就最上第一希有之
法若是經典所在之處則為有佛若尊重
似佛尒時須菩提白佛言世尊當何名此法門

S→T236　8/754A6
W→　8/754C1

我等云何奉持佛告須菩提是法門名為金
剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
言世尊如來無所說法須菩提於意云何三
千大千世界所
是
自
來
名

說非微塵是名微塵
世尊佛言須菩提於意云何可
相見如來不須菩提言不也世尊何以故如
來說三十二大人相即是非相是名二十二大
人相
佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此法門中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多元量何僧祇
介時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
捫淚而白佛言希有世尊佛說般若波羅蜜
說如是甚深法門我從昔來所得慧眼未
曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般若
波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人得
聞是經信心清淨則生實相當知是人成就
第一希有功德世尊是實相者則是非相是
故如來說名實相實相世尊我今得聞如是
法門信解受持不足為難若當來世其有衆
生得聞是法門信解受持是人則為第一希
有何以故此人元我相人相衆生相壽者相何
以故我相即是非相人相衆生相壽者相即
是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告
須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚
不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩
提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如
來說第一波羅蜜者彼元量諸佛亦說波羅
蜜是名第一波羅蜜

所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切無重罪業遂即命終
乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或
墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把
誦此陀羅尼廿一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼廿一遍應消一
切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦
念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處一切如來恒為演說微妙之義一切
世尊即授其記身光照曜一切佛刹
佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨
土作壇隨其大小方四角作以種種草華散於
壇上燒衆名香右膝着地跪心常念佛作
慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉
希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是

S→T967 19/351C14

經尼羅陀勝尊頂佛　號四〇〇二斯

W→T967 19/352A26

提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應隨地獄
道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日弘與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切顛滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
增壽无量甚大歡喜高聲數言希有如來
希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊繞百千迴於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆爲說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將道衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作爲止
息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩惚惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力於中道爲
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒
時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師
爲止息故化作大城既知息已而告之言寶
在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　悉皆懷踊躍

S-T262 9/25C16

過十小劫已　乃得成佛道　成佛已諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊慈難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
衆行諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讃歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫善數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及神諸通事　令別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經

為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣楊助法化　一一沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絶多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
我等今頒之　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　周币有園林
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃

W→T262 9/27/38

不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 爲息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒時集大衆 爲說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今爲汝說實 汝所得非滅
爲佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 爲息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

斯陁含須菩提
我得阿那含果
世尊阿那含名爲不來而實无來
是故阿那含名爲不來
須菩提於意云何阿羅漢
阿羅漢道不須菩提言不也世尊
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
得阿羅漢道即爲著我人衆生
佛說我得无諍三昧人中最爲第一
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊
須菩提是樂阿蘭那行故須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔於然燈佛所於法實
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提辟如有人
身如須彌山王於意云何是身爲大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於

S→T235 8/749C3~13
W→ 8/752C3

菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於

意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚

多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提

我今實言告汝若有善男子善女人以七寶

滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得

福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提

若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈

等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛

塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當

知是人成就最上第一希有之法若是經典

所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

於意云何可以三十二相得見如來不可以三十二相得見如來何以故如來說

三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身

命布施若復有人於此經中乃至受持四句

偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有之功德世尊是實相者

則是非相是故如來說名實相世尊我今得

聞如是經典信解受持不足為難若當來世

五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則

為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽

者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽

者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經

不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於余時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於余所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无實
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德

人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何以故須菩提何以故小法樂者著我見人見衆生見壽者見
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數辟喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思
議尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何可以具足色身見不不
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提一切
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至
四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分
不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
須菩提若有人言如來若來若去若坐若
卧是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
一滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故

句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

S→T1077 20/185B10～11

土下以香
壇中火皆各
之者於其壇中面向東方跪誦呪一千八遍
其香水瓶即便自轉又手捧雜花呪一千
八遍散一壇面又於鏡前正觀鏡面誦呪亦
一千八遍又以油香（以蘇摩那花香投香胡麻油中）塗手大母指
誦呪一百八遍即於壇面鏡中指爪甲內
皆各得見佛菩薩像復誦呪花一百八
遍而散供養佛菩薩像心所有事一一請問
无不決了若有鬼病人呪呪第（譯者第二第三譯者未詳）石榴
病人即得除愈若有幼小為鬼所著以五色縷
應令童女合以成線一呪一結滿二十一結用
繫其頸以白芥子呪之七遍滅散其面
即便除差

復次有法於病者前以墨畫其病人形像呪
楊枝打此畫形亦得除差
復有一法若有病人為鬼所著身在遠處
應呪楊枝足滿七遍尋往持打即永除愈
復有一法若在路行誦念此呪无有賊盜惡
獸等怖
復有一法常持此呪設有諍訟无不獲勝若

復有一法常持此呪設有諍訟先不獲勝若
欲往渡江河大海誦呪而渡无有水中惡獸
等難

復有一法若被繫閉枷鎖纂繫其身誦此
呪者即得解脫

復有一法若諸國土水旱不調疫毒流行應
以蘇和胡麻粳米用手三指取其一撮呪之
一遍擲火中燒或經七日七夜六時如是相
續不絕一切災疫无不消滅

復有一法以蘇和稻穀呪一百八遍火中燒
之隨心所願无不成就時寶增長求心滿足
若人欲令他人敬念者擇彼前人名字一呪
搆滿一百八遍即便敬念

復有一法於河渚閒砂擅之上以塔形像即
即砂擅上為塔形像誦呪一遍即成一塔如
是數滿足六十万遍即得都見聖觀自在
菩薩之像或見多羅菩薩金剛主菩薩隨
其心願皆得滿足或見梵與仙神妙衆或見
授與菩提之記

復有一法作右繞菩提樹像誦呪滿千万遍
即見菩薩為其說法依隨菩薩即得隨從

W→T[107] 20/186A18~29

復有一法作右繞菩提樹像誦呪滿千万遍
即見菩薩為其說法依隨菩薩即得隨從

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前
誦持此呪三十万遍須於白月十五日設大供
養一日一夜不食正念誦呪得見金剛手
菩薩而彼菩薩即持是人往於自宮

復有一法若在塔前或佛生處塔前
或於忉利天下寶階塔前或舍利塔前我如
是等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢囉是
多菩薩及呵利底菩薩隨羅尼大明呪法過
三若須仙藥即便授之須為說法令菩薩道
[illegible]誦此陀羅尼者乃至未生道場一切善隨
「爻又此准提大陀羅尼
「既現在一切諸佛令說未來一
「亦如是說為利一切衆生
若有善根福衆生无有少
有无有善提分者若得
「誦念常不懈廢此佛
善根皆得成就

S-T262 9/11 A5n8

欲以問世尊　為失為不失
以是於日夜　等量如此事
無漏難思議　令衆生道場
世尊知我心　我今除疑悔
今衆會清淨　我今者所見
如所見而說　唯願為決疑
佛說為一佛　為諸菩薩說
聲聞衆無數　如恒河沙等
以此諸因緣　我今得大利
我等所得福　願說餘道故
今此大衆中　其心皆疑惑
佛何故說是　為是實道故
我等從佛聞　未曾聞如是
佛說或有土　衆生樂著佛
如是諸因緣　具足諸佛法
世尊說實道　我等隨喜信
菩薩深解相　知佛說隨宜
所說皆從信　非是諸漏盡
而今自覺是　最後身得聞
佛說過去世　無量滅度佛
天人夜叉衆　龍神等恭敬
皆來至佛所　聽受妙法輪
佛於大衆中　說我當作佛
我聞此音已　心中大驚疑
初聞佛所說　恐悔不自除
佛以種種緣　譬喻巧言說
令衆捨疑網　而實未得道
如今者世尊　無復於方便
自說得佛道　隨宜所說法
我等悉信受　如佛之所說
佛說此事已　深遠難可知
一切諸聲聞　所不能及此
從生又生家　亦皆說是法
現在未來佛　無數無有量
其人所說法　無量滅度佛
非少善男子　種諸善根者
演說如是法　無量滅度佛
佛以種種緣　隨衆生所樂
深達其心行　悉皆令歡喜
如今者世尊　讚說實道法
我必大歡喜　深淨信佛故
世尊說實道　我心大歡喜
我從昔已來　聞未曾聞法
為天人所敬　今日佛安隱
說無上法輪　教化諸菩薩
衆中有聲聞　若見若聞佛
皆應成佛道　隨其所樂法
衆時佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說　我皆曾於二万億佛
引導汝故生我法中　舍利弗我昔教汝志願
佛道汝今悉忘而復自謂已得滅度我今還

引導汝故主我法中令利弗我昔教汝志願
佛道汝今悉忘而自謂已得滅度我今還
欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念令
利弗汝於未來世過無量無邊不可思議劫
供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側傍各有七寶行樹常
有華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力無能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久植德本於無量百千萬億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫法住世三十二小劫其劫人民壽十二
小劫過是已後像法三十二小劫舍利弗華
光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿等
菩薩次當作佛号曰華足其佛國土亦復如
訶三藐三佛陀其佛國土平正清淨嚴飾
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫舍利弗彼華光佛
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普令度　号名曰華光
供養無數佛　具足菩薩行　十力等功德
過無量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢
以猗琉為地　金繩界其道　七寶雜合成
彼國諸菩薩　志念常堅固　常有華菓實
於無數佛所　善學菩薩道　皆已悉具足
如是等大士　華光佛所化　清淨無瑕穢
舍利弗彼佛　弃國捨世樂　於最末後身
佛為王子時　出家成佛道　世界名離垢
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆
壽命八小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊
彼即是汝身　宜應自欣慶

爾時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍鬼又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅

羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
亦無數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅柰
初轉法輪今乃復轉無上最大法輪今時諸
天子欲重宣此義而說偈言

首於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　無上大法輪　是法甚深奧　多有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說此法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊無有上
佛道亦應說　多饒益衆生　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆隨疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利

於世尊前聞所未聞皆隨疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周市俱時起火一切舍宅皆悉燒然舍宅長
者見是大火從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患無求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出無令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等迷出又雖捷慧善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了無出心亦復不知何者為舍云何名為火何者為去但東西走戲視父而已尒時長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不特出必為所燒我今當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆

充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不遺何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如是如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患無明暗蔽永盡無餘而悉成就無量知見力無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常無懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生令離三毒之火教化令

病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火敎化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦受別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦雖與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便先濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅救濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸世若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無
繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受慇懃精進求一切智佛
智自然智無師智如來知見力無所畏憐愍念
安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子得
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到無畏處自惟財富無量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見無量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得泥洹樂如來尒時便作
是念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法

三界苦怖畏險道得汙聚如來亦時便住
是念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法
悉是皆衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度但以滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
是皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一無彼長
者無虛妄之咎如來復如是無有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有無量智慧力無所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛隨宜方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鴟梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼬鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼蹈蹋　嚙齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏採　飢氣悖惶　鬪諍轟豗
吠噬爭食　其舍恐怖　變狀如是　處處皆有
惡鬼魅魅　夜叉惡鬼　食噉人肉　毒蟲之屬
諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護　夜叉競來
爭取食之　食之既飽　惡心轉熾　鬪諍之聲
甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵　一尺二尺
佐及遊行　把狗兩足　攙令尖聲　以脚加頸
或戈復吼狗　怖狗自繫　繩遶轉劇　復有諸鬼
頭戴牛頭　或食人肉　常住其中　其舍如是
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　其舍如針
髮大悉解　叫呼求食　復有諸鬼　頭戴火然
如是諸難　恐畏無量　是朽故宅　其人近出
未久之間　於後舍宅　四面一時　其焰俱熾
棟梁椽桂　爆聲震裂　摧折墮落　牆壁圮坼
諸鬼神等　揚聲大叫　周悼惶怖　不能自出
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼鬼　蚖蛇蚰蜒　赤住其中
毒蟲惡獸　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦相殘害
諸惡蟲輩　交橫馳走　共噉人肉　飲血噉腦
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭煙遶燻　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　其舍如是
為大所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　晉咀嚼諸
飢氣惡火　雲雲求食　隨所而食

臭烟遍塞 四面充塞 蝮蛇蚖蝘 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周悼馳走
其宅如是 甚可怖畏 毒害大衆 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小無知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
告諸子等 說衆患難 惡鬼毒虫 災火競起
毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
衆苦次第 相續不絕 大毒蟲類 亦復如是
鵂鶹鷲鵰 百足之屬 況復大火
猶故樂著 嬉戲不已 於汝意云何 是諸子等
諸子無知 雖聞父誨 以是因緣 當為汝等
而作是念 舍宅安隱 告諸子等 汝曹速出
令此舍宅 無一可樂 而諸子等 未知信受
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育惡難 愚小無知 而入險宅

多諸毒虫 惡獸狐狼 大火猛焰
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之
是故諸人 我今快樂 令得脫難
皆諸父所 而白父言 願賜我等
如前所許 諸子出來 當以三車
今正是時 唯垂給與 長者大富
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物
莊校嚴飾 周币欄楯 四面懸鈴
其上金繩 交絡眞珠 羅網張施
衆采雜飾 周币圍繞 垂諸華瓔
上妙細疊 價直千億 而嚴挍之
有大白牛 肥壯多力 形體姝好
多諸僮從 而侍衛之 以是妙車
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車
嬉戲快樂 自在無礙 告舍利弗
衆聖中尊 世間之父 一切衆生
深著世樂 無有慧心 三界無安
猶如火宅 衆苦充滿 常有生老
如是等火 熾然不息 病死憂患
亦復閑居 安靈林野 今此三界
其中衆生 悉是吾子 而今此處
唯我一人 能為救護 雖復教詔
而不信受

其中衆生 悉是吾子 而今此實 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復說話 而不信受
於諸劫濁 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為無有上 佛所悅可 一切衆生
無量億千 諸方解脫 供養禮拜 如是衆生
得如是乘 今諸子等 及聲聞衆 皆共讚歎
諸佛法王 於法自在 為欲利益 普告舍利弗
汝等當知 我此法印 為欲令諸 衆生隨喜
我為法王 於法自在 世間故說 清淨第一
佛所悅可 一切衆生 故現於世 隨喜頂受
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 不隨喜受
不信此經 則失一切 如來方便 所說之法
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 隨宜方便 皆是菩薩 隨順此經
若人小智 深著愛欲 不能信解 非已智分
衆生心喜 得未曾有 佛說若干 又舍利弗
若有衆生 不知若干 深著善因 不能捨離
為是等故 方便說法 諸若干因 緣若干譬
諸若干因 緣若干譬 皆是菩薩 為此等故
方便說法 令諸衆生 得入佛慧 未曾聞故
不能生信 而今此衆 多諸患難 而不信受
雖復說話 是以方便 為說三乘 開示演說
令諸衆生 知三界苦 出世間道 具足三明
是諸子等 若心決定 及六神通 有得緣覺
不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生 以此譬喻
說一佛乘 汝等若能 信受是語 一切皆當
得成佛道 是乘微妙 清淨第一 佛所悅可
無量億千 諸方解脫 供養禮拜 如是衆生
得如是乘 今諸子等 及聲聞衆 皆共讚歎
諸佛法王 於法自在 為欲利益 普告舍利弗
汝等當知 我此法印 為欲令諸 衆生隨喜
我為法王 於法自在 世間故說 清淨第一
佛所悅可 一切衆生 故現於世 隨喜頂受
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 不隨喜受
不信此經 則失一切 如來方便 所說之法
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 隨宜方便 皆是菩薩 隨順此經
若人小智 深著愛欲 不能信解 非已智分
衆生心喜 得未曾有 佛說若干 又舍利弗
若有衆生 不知若干 深著善因 不能捨離
為是等故 方便說法 諸若干因 緣若干譬
諸若干因 緣若干譬 皆是菩薩 為此等故
方便說法 令諸衆生 得入佛慧 未曾聞故
不能生信 而今此衆 多諸患難 而不信受
雖復說話 是以方便 為說三乘 開示演說
令諸衆生 知三界苦 出世間道 具足三明
是諸子等 若心決定 及六神通 有得緣覺
不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生 以此譬喻
說一佛乘 汝等若能 信受是語 一切皆當
得成佛道 是乘微妙 清淨第一 佛所悅可
無量億千 諸方解脫 供養禮拜 如是衆生
得如是乘 今諸子等 及聲聞衆 皆共讚歎
諸佛法王 於法自在 為欲利益 普告舍利弗
汝等當知 我此法印 為欲令諸 衆生隨喜
我為法王 於法自在 世間故說 清淨第一
佛所悅可 一切衆生 故現於世 隨喜頂受
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 不隨喜受
不信此經 則失一切 如來方便 所說之法
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說

其有誹謗 如斯經典 見有諸誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 於此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至無數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形垂瘦 頂禿�suo 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駃騠 或生驢中 負重 加諸杖捶
但念水草 餧飼而已 身體疥癩 又無一日
有作野干 來入聚落 為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蜣身 其形長大 五百由旬
聲騃無足 宛轉腹行 為諸小蟲 之所噉食
晝夜受苦 無有休息 誹謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 常處隨擊 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 魑魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘡癰 無所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備醫道 順古治病 或復殺人 更增他疾
若自有病 無人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 横罪其殃
如斯罪人 永不見佛 聚聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法

如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於無數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 誹謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 結戾不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 誹謗斯經故 獲罪如是
若舍利弗 誹謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 無智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 無有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟
常憐一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法無礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受

若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出
於三界得證涅槃謹又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂

羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利無量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中路一城其家
大富財寶無量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
鳥馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無
所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆悉敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮

悵無諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還于時窮子
自念無罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遠見之而語使言不須此人多強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自謂大貴為子所
難審知是子而以方便不語他人此是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共

何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價後乃除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遙見子身羸
瘦塵埿垢穢土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
告言唑男子汝常此作多復與汝倍作多復與
價諸有所須貪器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父多復憂慮所以者何我年耆大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒今尒時窮子雖放此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出無難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失尒時窮子即受教

不異宜加用心無令漏失爾時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無悕
取一餐之意猶其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時又知子意漸已通泰成就
大志自臨終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走踰歴年歳若五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶念推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟斷除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精
進故所得私多然世尊先知我等心着樂欲
樂於小法便見敷捨不為分別汝等實有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此無有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
是故我等說本無心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之爾時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　無上寶聚不求自得
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃通他國　商估賈人　無處不有

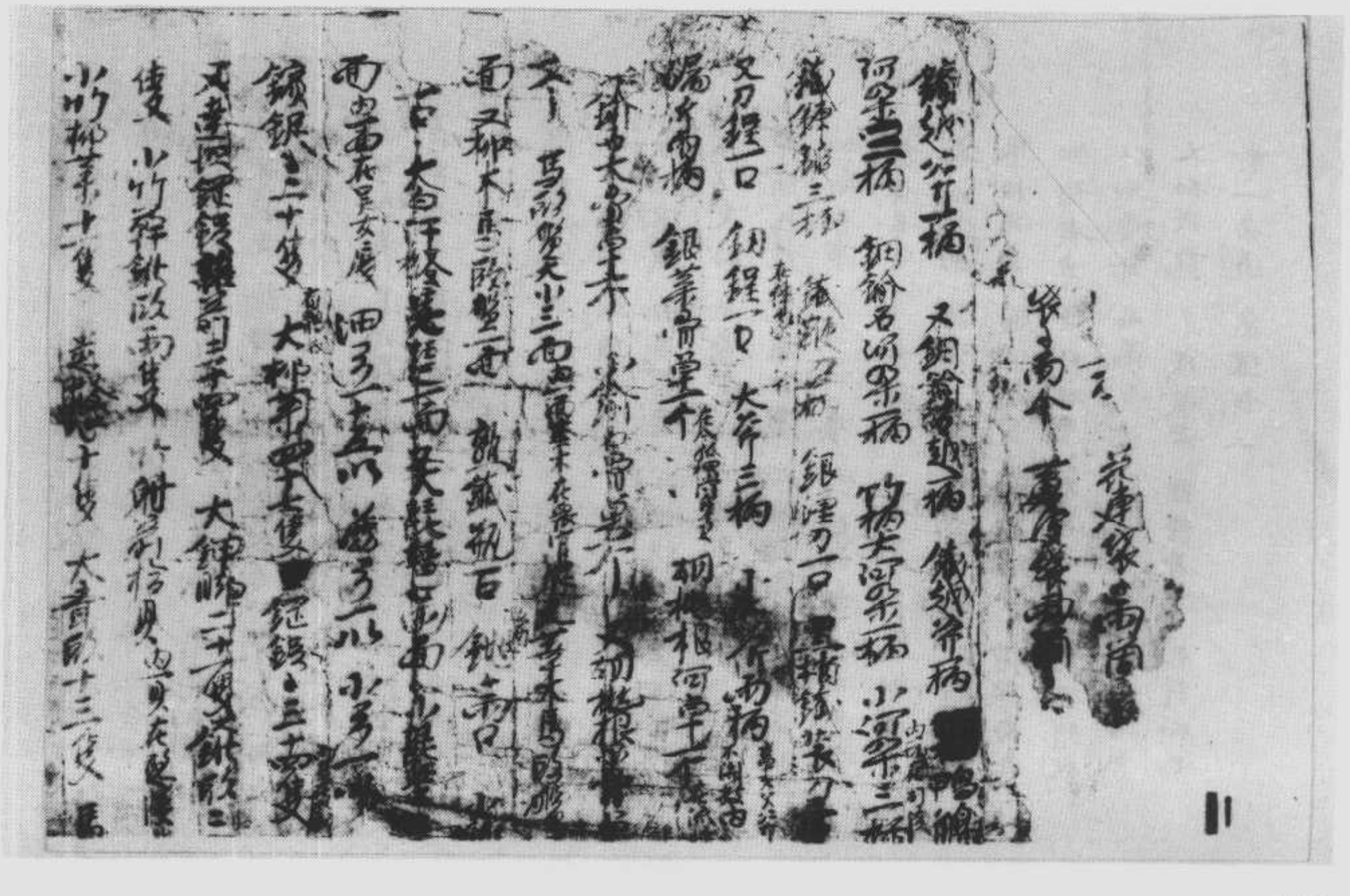
出入息利乃通他田 商估賈人 無慮不有
千万億衆 圍繞恭敬 尊重讚歎 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而羊杖過 益憂念子
夜恒念我 死時將至 庫藏諸物 當如之何 五十餘年
余時窮子 求索衣食 於其有所得 或無所得
從邑至邑 從國至國 或有所得 漸次經歷
飢餓羸瘦 體生瘡癬 到父住城 余時長者
傭賃展轉 遂至父舍 於其門內 施大寶帳
處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛 金銀寶物
出內財產 注記券疏 窮子見父 豪貴尊嚴
若是王等 驚怖自疑 何故至此 自念貧事
我若久住 或見逼迫 強驅使作 周行求索
從是前去 至貧里中 欲往傭作 長者是時
逕見其子 默而識之 即勅使者 在師子座
追將來語 使者即往 捉其兩臂 而告之言
窮子驚怖 我不相犯 汝自當去 是人執我
必當見殺 何用衣食 使我至此 長者知子
不信我言 不信是父 愚癡狹劣 即以方便
恥目瞋恚 無威德者 更遣餘人 汝可語之
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來

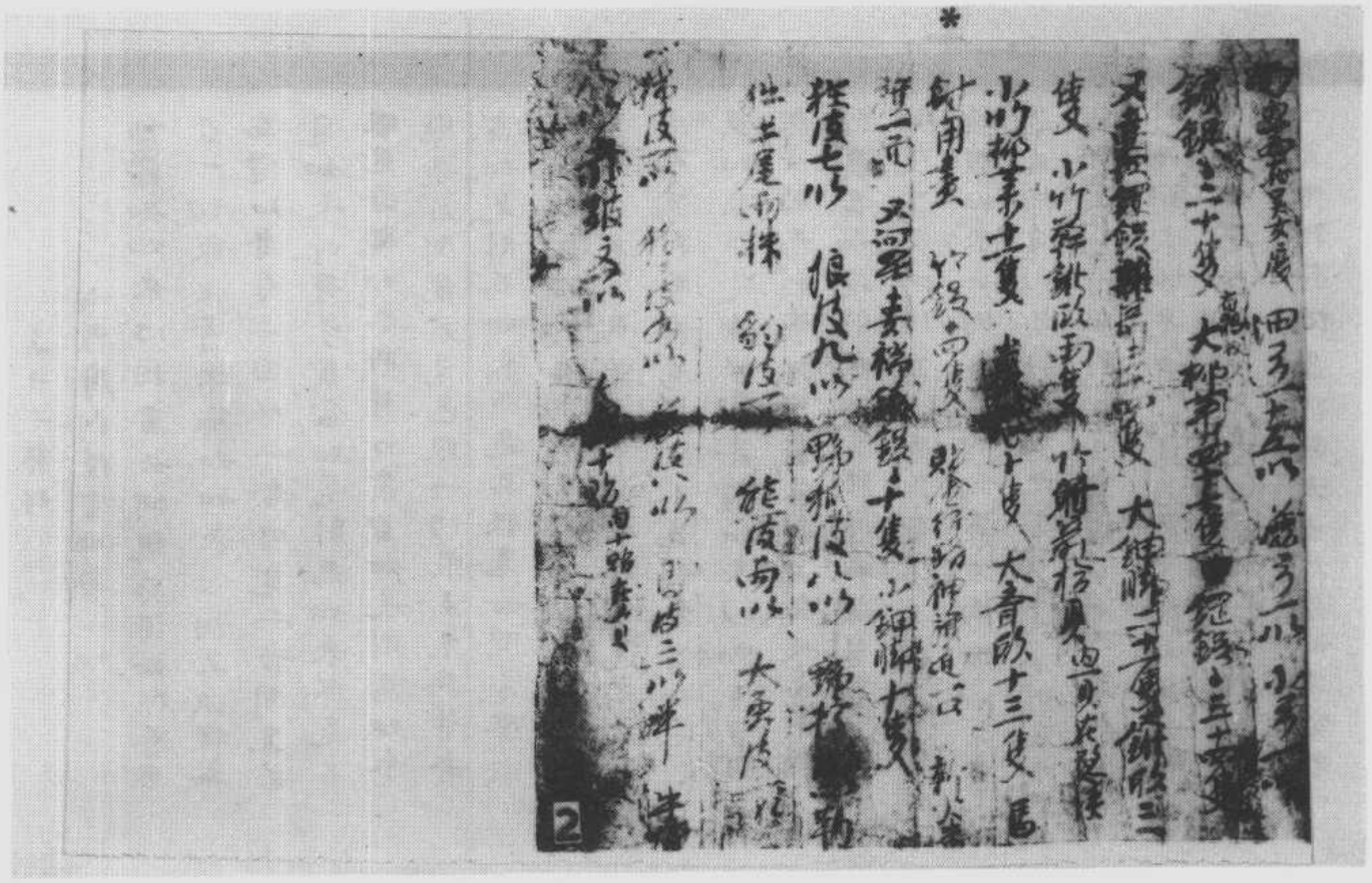
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是設方 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
脫羞恥情 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 悉大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等性佛
而說我等 得諸無漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說眾上道 循習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說無上道 諸佛子等 從我聞法

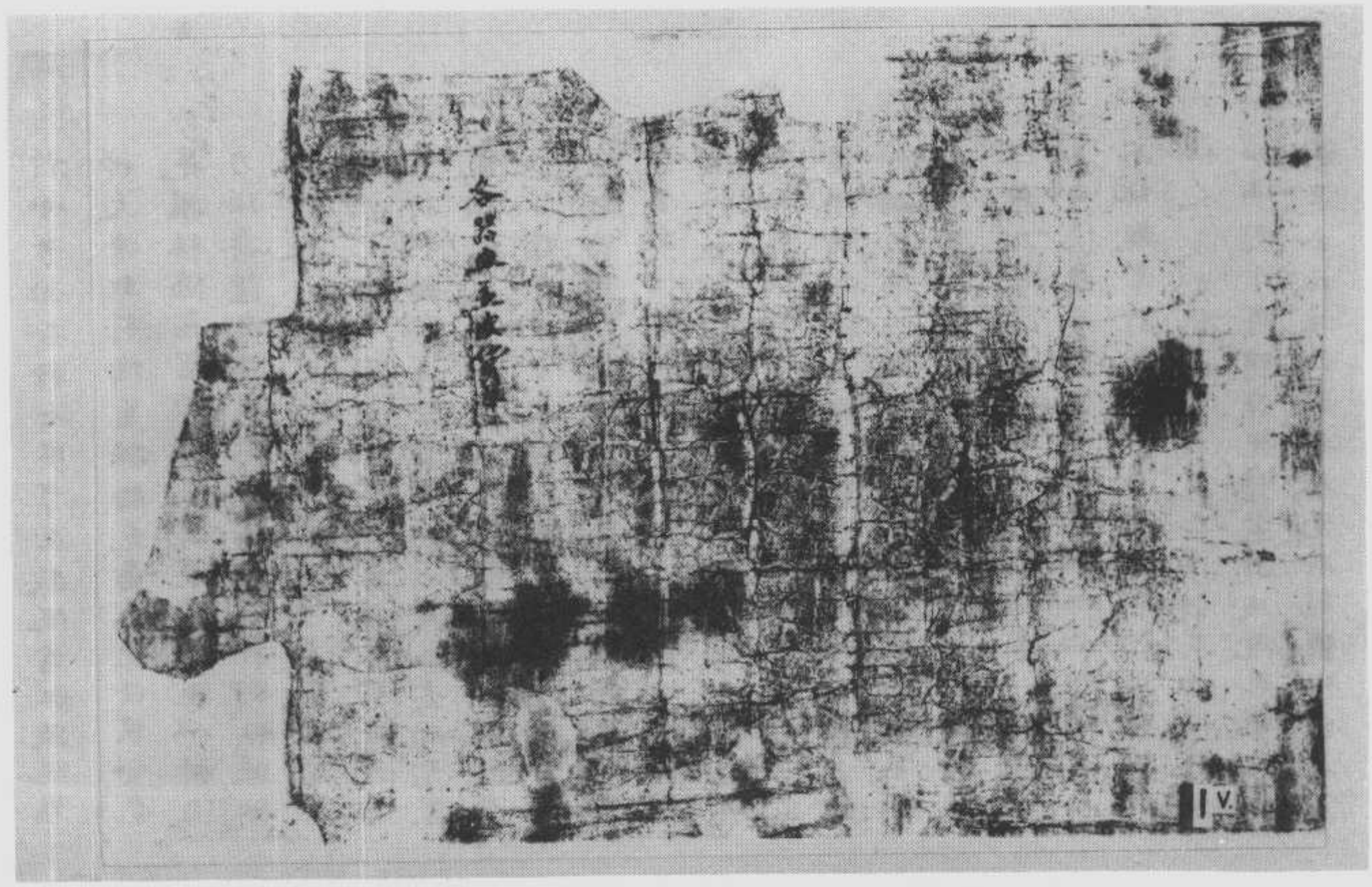
若干言辭 說無上道 汝等於我 所應說法 皆已具說 汝等當信 佛語不虛 應當一心 取我所說 隨順佛道 勤加精進 如是諸法 皆悉隨順 無量無邊 諸佛子等 從我聞法 已後自於 一切諸佛 所說之法 能生信心 以佛世尊 久後當入 無餘涅槃 又當隨順 無量諸佛 所說諸法 漸漸修學 具菩薩道 已後各得 作佛名號 同一名字 俱坐道場 得阿耨多羅三藐三菩提 其佛壽命 及國土事 劫數多少 皆悉同等 其第八王 即汝是也 汝所得國 當得莊嚴 其王及夫人 并諸王子 及與國土 皆悉同等 汝等當來 皆當供養 如是諸佛 既供養已 隨順行道 速成阿耨多羅三藐三菩提 得聞是法 皆由初佛 威神力故 我本化汝 令樂大法 是故汝等 生生之處 常與師俱 師滅度已 各供養萬億 諸佛 以是因緣 復化無量 千萬億衆 令住佛道 汝等世世 所生之處 常聞此經 以是法緣 得遇諸佛 諸佛世尊 說大乘經 不可思議 以諸菩薩 而得增長 乃至不聞 聲聞之名 何況有人 得聞此經 而能疑惑 汝等應當 隨佛方便 說此法故 而生信解 又諸世尊 多說實事 不說虛妄 於諸法中 如日所照 隨宜說法 汝等所行 皆當作佛 如是諸法 悉皆隨順 非小智能 思量分別 唯佛世尊 乃能知之 爾時 佛告諸大菩薩 及聲聞衆 汝等皆是 甚奇甚奇 汝等能信 如來隨宜說法 能信能解 諸佛世尊 是諸衆生 之所依怙 能信解故 隨喜讚善 爾時 彌勒菩薩摩訶薩 及諸聲聞 其數千萬 皆大歡喜 各各自念 我等今者 得未曾有 若佛勅我 隨宜說法 當知是人 則為已得 如來滅後 之福德 何以故 此諸菩薩 於過去佛 深心信解 亦於我前 及見釋迦牟尼佛 於此諸菩薩 皆應如是 深心信解 世尊我今 得未曾有 於無漏法 深生信解 譬如新學 大比丘 即從坐起 白佛言

W-T262 9/19 A 12

又成熟未成熟者種種差別知已
於一乘道隨宜說三
妙法蓮華經卷第二







S→T374 12/528A9~11　27~28

能得知如來心相當云何觀而得知耶善男子一切衆生實不能知如來心相若欲觀察而得知者有二因緣一者眼見二者聞見若見如來所有身業當知是則為如來耶是名聞見若聞音聲當知是則為如來耶是名聞見若見色狠一切衆生无與等者當知是則為如來所有口業當知是則為如來耶是名聞見若聞音聲微妙軟滑不同衆生所有音聲當知是則為如來耶是名聞見如來所作神通為衆生為為利養若為衆生不為利養當知是則為如來耶是名聞見若觀如來以他心智觀衆生時為利養說為衆生說若為衆生不為利養當知是則為如來耶是名聞見云何如來而受是身何故受身為誰受身是名眼見若觀如來云何說法何故說法為誰說法是名聞見人身惡業加之不瞋當知是則為如來耶是名眼見人口惡業加之不瞋當知是則為如來耶是名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行七步摩屋跋陁富那跋陁鬼神大將執持幡蓋振動无量无邊世界金光晃曜弥滿虛空難陁龍王及婆難陁龍王為浴菩薩身諸天形像來迎礼拜阿私陁仙合掌恭敬歎年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑出家脩道樂於閑寂為破邪見六年苦行於諸衆生平等无二心常在定初无散亂相好嚴麗庄飾其身所進之處皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物无完過坐起之處草不動亂為調衆生故往說法心无憍傷是名眼見若聞菩薩行七步已唱如是言我今此身窮是後邊阿私陁仙合掌而言大王當知悉達太子定當得成阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉輪王何以故相明了故轉輪聖王相不明了悉達太子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐三菩提見老病死復作是言一切衆生甚可憐愍常與如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於苦我當斷之從阿羅漢五通仙人受无想定既成就已復說其過從彌陁仙人受非有想非无想定既成就已說非涅槃是生死法六年苦行无所剋獲即作是言

槃是生死法六年苦行无所剋獲即作是言
脩是苦行空无所得若是實者我應得之以
虛妄故我无所得是名邪術非正道也既成
道已梵天勸請唯願如來當為衆生廣開甘
露說无上法佛言梵王一切衆生常為煩惱
之所覆蓋不能受我正法之言梵王復言世
尊一切衆生凡有三種所謂利根中根鈍根
利根能受唯願為說佛言梵王諦聽諦聽我
今當為一切衆生開甘露門即於波羅柰國
轉正法輪宣說中道一切衆生非不度衆生非
能破非破非不破故名中道不度衆生非不
能度是名中道非一切成亦非不成是名中
道凡有所說不自言師不言弟子是名中道
說不為利非不得果是名中道正語實語時
語真語言不虛救徼妙第一如是菩法是名
聞見善男子如來心相實不可見若有善男
子善女人欲見如來應當依是二種因緣尒
時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所
說養羸藥喻四種人等有人行細心不正實
有人心細行不正實有人心細行亦正實有
人心不細行不正實是初二種云何可知如
佛所說雖依是二不可得知佛言善哉善哉

人心不細行不正實是初二種云何可知如
佛所說雖依是二不可得知佛言善哉善哉
善男子養羸藥喻二種人等實難可知以難
知故我經中說當與共住住若不知當與久
處久處不知當深觀察以智慧智慧不知當
以觀察故則知持戒及以破戒善男子是四
事共住久處智慧觀察默後得知持戒破戒
善男子戒有二種持者亦二一究竟戒二不
究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是
人持戒為利養為究竟持善男子如來戒
者无有因緣是故得名究竟戒也以是義故
菩薩雖為諸惡衆生之所傷害不生惡心是
故如來得名成就畢竟持戒究竟持戒善男
子我昔一時與舍利弗及五百弟子俱共止住
摩伽陀國瞻婆大城時有獼猴逕逐一鴿是
鴿怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至
我影中身心安隱恐怖得除是故當知如來
世尊畢竟持戒乃至身影猶有是力善男子
不究竟戒尚不能得聲聞緣覺何況能得阿
耨多羅三藐三菩提復有二種一為利養二
為正法為利養故受持禁戒當知是戒不見

為正法為利養故受持禁戒當知是戒不見
佛性及以如來雖聞佛性及如來名猶不得
名為聞見也若為正法受持禁戒當知是戒
能見佛性及以如來是名眼見亦名聞見復
有二種一者根深難拔二者根淺易動若能
循集空无想願是名根深難拔若不循集是
三三昧雖復循集為卄五有是名根淺易動
復有二種一為自身二為衆生為衆生者能
見佛性及以如來持戒之人復有二種一者
性自能持二者須他教勅若受戒已經无量
世初不漏失或值惡國遇惡知識惡時惡世
聞惡耶法耶見同心尒時雖无受戒之法猶
持如本无所毀犯是名性自能持若遇師僧
白四羯磨然後得戒雖得戒已要憑和上諸
師同學善友誨喻乃知進心聽法說法備諸
威儀是名須他教勅善男子性能持者眼見
佛性及以如來亦名聞見戒復有二一聲聞
戒二菩薩戒從初發心乃至得成阿耨多羅
三藐三菩提是名菩薩戒若觀白骨乃至證
得阿羅漢果是名聲聞戒若有受持聲聞戒
者當知是人不見佛性及以如來若有受持
菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三藐三菩

得阿羅漢果是名聲聞戒若有受持聲聞戒
者當知是人不見佛性及以如來名猶不得
菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三藐三菩
提能見佛性如來涅槃師子吼菩薩言世尊
何因緣故受持禁戒佛言善男子為心不悔
故何故不悔為受樂故何故受樂為遠離故
何故遠離為安隱故何故安隱為禪定故何
故禪定為實知見故何故實知見為見生死
諸過患故何故見於生死過患為心不貪著
故何故心不貪著為得解脫故何故解脫為
得无上大涅槃故何故為得大般涅槃為得
常樂我淨法故何故為得常樂我淨為得不
生不滅故何故不生不滅為見佛性故是故
菩薩性自能持究竟淨戒善男子持戒比五
雖不救頭求不悔心不悔之心自然而得何
以故法性尒故雖不求樂遠離安隱真實知
見見生死過心不貪著解脫涅槃常樂我淨
不生不滅見於佛性而自然得何以故法性
尒故師子吼菩薩言世尊若因持戒得不悔
果因於解脫得涅槃果者戒則无因涅槃无
果戒若无因則名為常涅槃有因則是无常
若尒者涅槃則為本无今有若本无今有是

若尒者涅槃則為本无今有若本无今有是
為无常猶如燃燈涅槃若尒云何得名我樂
淨耶佛言善男子善哉善哉汝今已曾於无量
佛所種諸善根能問如來如是義善男子
不失本念乃如是耶我憶昔過无量劫波羅
柰城有佛出世号曰善淨尒時彼佛三億
歲中演說如是大涅槃經我時與汝俱在彼
會我以是事諮問彼佛尒時如來為衆生故
三昧正受未荅此義善哉大士乃能憶念如
是本事諦聽諦聽當為汝說式亦有因謂聽
正法聽正法者是亦有因謂近善友近善友
者是亦有因所謂信心信心者是亦有因因
有二種一者聽法二思惟義善男子信心者
因於聽法聽法者因於信心都如是二法亦因亦
因因亦果亦果果善男子譬如屋乳立拒擊
亂互為因果不淨相離善男子如无明緣行
行緣无明是无明行亦因亦因亦果亦果
果乃至生緣老死老死緣生是生老死亦因
亦因因亦果亦果果善男子生能生法不能自
生不自生故由生生生生生不自生復賴生

故生是故二生亦因亦因因亦果亦果果善
男子信心聽法亦復如是善男子是果非因
謂大涅槃何故名果是上果故沙門果故婆
羅門果故斷生死故破煩惱故永離故名果
為諸煩惱之所呵責是故涅槃名果煩惱者
名為過過善男子涅槃无因而體是果何以
故无生滅故无所作故非有為故是无為故
常不變故无衰相故无始終故善男子若涅
槃有因則不得稱為涅槃也槃者言因毀涅
言无无有因故故稱般涅槃師子吼菩薩言
如佛所說涅槃无因是義不然若言无者則
合六義一者畢竟无故故名為无如一切法
无我无我所二者有時无故故名為无如世
人言河池无水有日月三者少故故名為无
如世人言食中少鹹名為无鹹甘藥少甜名
為无甜四者无受故故名為无如旃陀羅不
能受持婆羅門法是故名為无婆羅門五
者受惡法故故名為无如世間言人受惡法
不名沙門及婆羅門是故名為无有沙門及
婆羅門六者不對故故名為无譬如无白名之
為黑无有明故名之无明世尊涅槃亦尒有時

為黑无有明故名之无明世尊涅槃亦尒有持

无因故名涅槃佛言善男子汝今所說如是

六義何故不引畢竟无者以喻涅槃乃耶有

時无耶善男子涅槃之體畢竟无因猶如无

我及无我所善男子世法涅槃終不相對是

故六事不得為喻善男子一切諸法悉无有

我而此涅槃真實有我以是義故涅槃无因而

體是果是因非果名為佛性非因生故是因

非果非沙門果故名非果何故名因以了因

故善男子因有二種一者生因二者了因能

生法者是名生因燈能了物故名了因煩惱

諸結是名生因衆生父母是名了因如穀子

等是名生因地水糞等是名了因須有生因

謂六波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提須有了

因因謂佛性阿耨多羅三藐三菩提須有了因

謂六波羅蜜佛性須有生因謂首楞嚴三昧

阿耨多羅三藐三菩提須有了因謂八正道

阿耨多羅三藐三菩提須有生因所謂信心

六波羅蜜師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生悉有佛性如

於如來及以佛性是義云何世尊如來之身无

有相狀非長非短非白非黑无有方所不在

三衆非有為相非眼識識云何可見佛性亦

尒佛言善男子佛身二種一者常二者无常

无常者為欲度脫一切衆生方便示現是名

眼見常者如來世尊解脫之身亦名眼見亦

名聞見佛性亦二種一者可見二不可見可

見者十住菩薩諸佛世尊不可見者一切衆

生眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼見衆

生所有佛性聞見者一切衆生九住菩薩聞

有佛性如來之身須有二種一者是色二者

非色色者如來解脫非色者如來永斷諸色

相故佛性二種一者是色二者非色色者阿

耨多羅三藐三菩提非色者凡夫乃至十住

菩薩十住菩薩見不了了故名非色善男子

佛性者須有二種一者是色二者非色色者

謂佛菩薩非色者一切衆生色者名為眼見

非色者名為聞見佛性者非內非外雖非內

外無非失壞故名衆生悉有佛性師子吼菩

薩言世尊如佛所說一切衆生悉有佛性如

乳中有酪金剛力士諸佛佛性如清提湖云

何如來說言佛性非內非外佛言善男子我

亦不說乳中有酪酪從乳生故言有酪世尊

何如來說言佛性非因非外佛言善男子我
亦不說乳中有酪酪從乳生故言有酪世尊
一切生法各有時節善男子乳時元酪亦元
生蘇熟蘇醍醐一切衆生亦請是乳是故我
言乳中元酪如其有者何故不得二種名字
如人二能言金銀師酪時元乳生蘇熟蘇及
以醍醐衆生亦請是酪非乳非生熟蘇及以
醍醐乃至醍醐亦復如是善男子因有二種
一者亦因二者緣因亦因者如乳生酪緣因者
如爛酵等從乳生故故言乳中石有酪性師
子吼善薩言世尊若乳元酪性酪中亦元何
故不從酪中生耶善男子酪何以故
我亦說言緣因有二種一酵酪性爛故
亦能生酪師子吼言世尊若酪能生酪求酪
之人何故求乳而不取酪佛言善男子是故
我說亦因緣因師子吼善薩言若使乳中本
元酪性今方有者乳中本元菴摩羅樹何故
不生二俱元故善男子乳亦能生菴摩羅樹
若以乳滓一夜之中增長五尺以是義故我
說二因善男子若一切法一因生者可得難
言乳中何故不能出生菴摩羅樹善男子猶

言乳中何故不能出生菴摩羅樹善男子我
如四大為一切色石作因緣然色各異差別
不同以是義故乳中不生菴摩羅樹世尊如
佛所說有二種因亦因緣因衆生佛性為是
何因善男子衆生佛性亦二種因一者亦因
二者緣因亦因者謂諸衆生緣因者謂六波
羅蜜師子吼言世尊我今定知乳有酪性何
以故我見世間求酪之人唯取於乳終不取
水是故當知乳有酪性善男子如汝所問是
義不然何以故譬如有人欲見面像即便取
刀師子吼言世尊以是義故乳有酪性若刀
无面像何故取刀佛言善男子若此刀中定
有面像何故顛倒竪則見長橫則見闊若是
自面何故見長若是他面何得稱言是已面
像若因已面見他面者何故不見驢馬面像
師子吼言世尊眼光到彼故見面長佛言善
男子而此眼光實不到彼何以故近遠一時
俱得見故不見中間所有物故善男子光若
到彼而得見者一切衆生悉見於火何故不
燒如人遠見白物不應生疑鵲耶惱耶人耶
樹耶若光到者云何得見水精中物淵中魚
石若不到見何故得見水精中物而不得見

樹耶若先到者云何得見水精中物洲中無
石若不到見何故得見水精中物而不得見
壁外之色是故若言眼先到彼而見長者是
義不然善男子如汝所言乳有酪者何故實
乳之人但取乳價不責酪直責草馬者但取
馬價不責駒直善男子世間之人无子息故
是故婇婦婦若懷任不得言女若言是女有
兒婇故故應婇者是義不然何以故若有兒
任亦應有猳若有猳者則是兄弟何以故一
腹生故是故我言女先見性若其乳中有酪
性者何故一時不見五味若樹子中有戹拘
陁五丈實者何故一時不見牙墜枝葉華菓
形色之異善男子乳色時異味異果異乃至
提湖亦復如是云何可說乳有酪性善男子
譬如有人明當服藥今已應見若言乳中定
有酪性亦復如是善男子譬如有人有掌菴
摩勒和合成字而是菴中本无有字以本无故
假緣而成若本有者何須衆緣譬如青黃合
成緑色當知是二本无緣性若本有者何須
合成善男子譬如衆生因食得命而此食中
實无有命若本有命未食之時食應是命善
男子一切諸法本无有性以是義故我說是

偈

本无今有　本有今无　三世有法　无有是家
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男
子若諸衆生內有佛性者一切衆生應有佛
身如我今也衆生佛性不破不壞不牽不挽
不繫不轉如衆生中所有虛空一切衆生悉有
虛空无量无邊故各不自見有此虛空若使衆
生无虛空者則无去來行住坐卧不生不長
以是義故我經中說一切衆生有虛空界虛
空界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住
菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性
諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不
見佛性是故常為煩惱繫轉生死流轉生死見佛
性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅
槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性
如乳中酪性若乳无酪性云何佛說有二種
因一者正因二者緣因緣因者一切衆生有佛性
空无性故无緣因佛言善男子若使乳中定
有性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有
性故故須緣因何以故欲明見故緣因者即

性故故須蜜因何以故欲明見故蜜因者即
是了因世尊譬如閻中先有諸物為欲見故
以燈照了若本无者燈何所照如是中有佩
故須人水輪繩杖等而為了因如屋拘陀子
須地水糞和作了因乳中酥亦復如是須
作了因是故雖先有性要假了因然後得見
以是義故定知乳中先有酪性善男子若使
乳中定有酪性者即是了因若是了因復何
須了善男子若是了因性是了者常應自了
若自不了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故了因一
法云何有二若有二者乳亦應二若使乳中
无二相者云何了因而獨有二師子吼言世
尊如世人言我共八人了因亦尒自了了他
佛言善男子了因若尒則非了因何以故數
者能數白色他色故得言八而此色性自无
了相无了相故要須智性乃數自他是故了
因不能自了亦不了他善男子一切衆生有
佛性者何故須集无量功德若言須集是了
因者已同酪壞若言因中定有果者或定智
慧則无增長我見世人本无禁戒禪定智慧
從師受已漸漸增益若言師教是了因者

當師教時受者未有或定智慧若是了者應
了未有云何乃了或定智慧令得增長師子
吼菩薩言世尊若了因无者云何得名有乳
有酪善男子世間荅難凡有三種一者轉荅
如先所說何故名或以不悔故乃至為得大
涅槃故二者嘿然荅如有梵志來問我言我
是常耶我時嘿然三者反荅如此經中若了
因有二乳中何故不得有二善男子我今轉
荅如世人言有乳酪者以定得故是故得名
有乳有酪佛性亦尒有衆生有佛性以當見
故師子吼言世尊如佛所說是義不然過去
已滅未來未到云何名有若言當有名為有
者是義不然如世間人見无兒息便言无兒
者是義不然如世間人見无牛角便言无牛
一切衆生无佛性者云何說言一切衆生悉有
佛性佛言善男子過去名有辟如種橘牙生
子滅牙亦甘酤乃至生菓味亦如是熟已乃
酢善男子而是酢味子牙乃至生菓悉无隨
本熟時形色相狠則生酢味而是酢味本无
今有雖本无今有非不因本如是本子雖復
過去故得名有以是義故過去名有云何復
名未來為有辟如有人種殖胡麻有人問言

過去故得名有以是義故過去名有云何復
名未來為有譬如有人種殖胡麻有人問言
何故種此答言有油實未有油胡麻既已收
子教之椎押然後乃得出油當知是人非虛
妄也以是義故名未來有云何復名過去有
耶善男子譬如有人私屏罵王經歷年歲王
乃聞之聞已即問何故見罵答言大王我不罵
也何以故罵者以滅王言罵者我身二俱存
在云何言滅以是因緣喪失身命善男子是
二實无而果不滅是名過去有云何復名未
來有耶譬如有人往問師所問有祖不答言
有祖而是問師實未有祖以有泥故故言有
祖當知是人非妄語也乳中有酪衆生佛性
亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色是
故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄師子
吼言一切衆生无佛性者云何而得阿耨多
羅三藐三菩提以心因故令衆生得阿耨
多羅三藐三菩提何等心因所謂佛性世尊
若尼拘陀子无尼拘陀樹者何故名為尼拘
陀子而不名為佉陀羅子世尊如瞿曇姓不
得稱為阿瑕耶姓阿瑕耶姓亦復不得稱瞿
曇姓尼拘陀子亦復如是不可得稱為佉陀

瞿曇姓尼拘陀子亦復如是不可得稱為佉陀
羅子佉陀羅子不得稱為尼拘陀子猶如世
尊不得捨離瞿曇種姓衆生佛性亦復如是
以是義故當知衆生悉有佛性佛言善男子
若言子中有尼拘陀者是義不然如其有者
何故不見善男子如世間物有因緣故不可得
見云何因緣謂遠不可見如空中鳥迹近不
可見如人眼睫壞故不見如狠敗者亂想故
不見如心不專一細故不見如小微塵鄣故
不見如雲表星多故不見如稻麻中麻相似
故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如是八
種因緣如其有者何故不見若言細鄣故不
見者是義不然何以故樹相麁故若言性細
云何增長若言鄣故不可見者常應不見本
无麁相今則見麁當知是麁本无其性本无
見性今則可見當知是見亦本无性子亦如
是本无有樹今則有之當有何各師子吼言
如佛所說有二種因一者正因二者了因尼
拘陀子以地水糞作了因故令細得麁佛言善
男子若本有者何須了因若本无性了何所

子若尼拘陀中本无庵相以子因故乃生庵者
何故不生佉陀羅樹二俱无故善男子若細
不見者庵應可見麤如一塵則不可見多塵
和合則應可見如是子中庵應可見何以故
是中已有牙莖華葉一一葉中有无量子一一
子中有无量樹是故名庵有是庵故故應可
見善男子若尼拘陀子有尼拘陀性和生樹
者眼見是子為火所燒如是燒性亦應本有
若本有者樹不應生若一切法本有生滅何
故无生滅不一時耶以是義故當知无性
師子吼菩薩言世尊若尼拘陀子本无樹性
而生樹者是子何故不出於油二俱无故善
男子如是子中亦能出油雖无本性因緣故
有師子吼言何故不名胡麻油耶善男子非
胡麻故善男子如火緣生火水緣生水雖俱
從緣不能相有尼拘陀子及胡麻油亦復如
是雖俱從緣各不相生尼拘陀子性能治冷
胡麻油者性能治風善男子譬如甘蔗因緣
故生石蜜黑蜜雖俱一緣色相各異石蜜治
熱黑蜜治冷師子吼菩薩言世尊如其乳中
无有酪性麻无油性尼拘陀子无有樹性泥
无漉性一切衆生无佛性者如佛先說一切衆
生悉有佛性是故應得阿耨多羅三藐三
菩提者是義不然何以故人可作天天可作人以業因緣不以性故
故人可作天天可作人以業因緣故一闡提
菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多羅三藐三
菩提若諸衆生有佛性者何因緣故一闡提
等斷諸善根墮于地獄若善提心是佛性者
一闡提等不應能斷若可斷者云何得言佛
性是常若非常者不名佛性若諸衆生有佛
性者何故名為初教心耶云何而言是畢跋
致何畢跋致畢跋致者當知是人无有佛性
世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐
三菩提大慈大悲見生老死煩惱過患觀大
涅槃无生老死煩惱過患信於三寶及業果
報受持禁戒如是等法名為佛性若離是法
有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不
假緣若當成酪生藥不尒要待因緣非謂人
功水乳猶繩衆生亦尒有佛性者應離因緣
得阿耨多羅三藐三菩提若定有者行人何
故見三惡苦生老病死而生退心亦不須脩
六波羅蜜即應得成阿耨多羅三藐三菩提
如乳非緣而得成酪然非不因六波羅蜜而

六波羅蜜即應得成阿耨多羅三藐三菩提
如乳非緣石得成酪然非不因六波羅蜜而
得成於阿耨多羅三藐三菩提以是義故當
知衆生悉无佛性如佛先說憎寶是常如其
常者則非无常非无常者云何而得阿耨多
羅三藐三菩提憎若常者云何復言一切衆
生悉有佛性世尊若使衆生從本以來无菩
提心亦无阿耨多羅三藐三菩提後方有者
衆生佛性亦應如是本无後有以是義故一
切衆生應无佛性佛言善哉善哉善男子汝
已久知佛性之義為衆生故作如是問一切
衆生實有佛性汝言衆生若有佛性不應言
有初發心者善男子心非佛性何以故心是
无常佛性常故汝言何故有退心者實无退心
若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩提以
遲得故名之為退此善提心實非佛性何以
故一闡提等斷於善根墮地獄故若善提心
是佛性者一闡提輩則不得名一闡提也善
提之心亦不得名為无常也是故定知善提
之心實非佛性善男子汝言衆生若有佛
性不應假緣如乳成酪者是義不然何以故
若言五緣成於生蘇當知佛性亦復如是譬

若言五緣成於生蘇當知佛性亦復如是譬
如衆石有金有銀有銅有鐵俱離四大一名一
實而其所出各各不同要假因緣衆生福德
爐冶人功然後出生是故當知本无金性衆
生佛性不名為佛以諸功德因緣和合得見
佛性然後得佛汝言衆生悉有佛性何故不
見者是義不然何以故諸因緣未和合故
善男子以是義故一切二下得
者名為佛性緣因者菩提心以二因緣因亦因
合和合有二一者世和合二者第一義和合
世和合者名醫閉澹義和合者名菩薩澹世
澹无常佛性是常如佛性常義澹亦令復次
有澹謂法和合法和合者謂十二部經十二
部經常是故我說法澹是常善男子澹名和
合和合者名十二因緣十二因緣中亦有佛
性十二緣常佛性亦尒是故我說我說澹有佛性
復澹者謂諸佛和合是故我說澹有佛性善
男子汝言衆生若有佛性云何有退有不退
者諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子菩
薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一

罗子汝言衆生若有佛性云何有退有不退

者諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子菩

薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一

者心不信二者不作心三者疑心四者懈惰

身時五者於涅槃中生大怖畏云何乃令衆生

永滅六者心不堪忍七者心不調柔八者愁

惚九者不樂十者放逸十一者自輕己身十

二者自見煩惚无能壞者十三者不樂進趣

善提之法善罗子是名十三法令諸菩薩退轉

善提復有六法壞善提心何等為六一者恆

法二者於諸衆生起不善心三者親近惡友

四者不勤精進五者自大憍慢六者營務世

業如是六法則能破壞善提之心善罗子有

人得聞諸佛世尊是人天師於衆生中最上

无比膝於聲聞辟支佛等法眼明了見法无

导能度衆生於大菩海聞已即復救大檀嚴

如其世間有如是人我亦當得以是因緣救

阿耨多羅三藐三菩提心或復為他之所教

誨救善提心或聞善薩阿僧祇劫脩行苦行

然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟

我今不堪如是苦行云何能得是故有退善

罗子復有五法退善提心何等為五一者樂

罗子復有五法退善提心何等為五一者樂

在外道出家二者不脩大慈之心三者好求

法師過罪四者常樂憂在生死五者不喜受

持讀誦書寫解說十二部經是名五法退菩

提心復有二法退善提心何等為二一者貪

樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等

衆因緣故退善提心云何復名不退之心有

人聞佛能度衆生老病死不從師諮詢自然

脩集得阿耨多羅三藐三善提若善提道是

可得者我當脩集必令得之以是因緣救善

提心所作功德若多若少悉以迴向阿耨多

羅三藐三善提作是誓願願我常得親近諸

佛及佛弟子常聞深法五情完具若過苦難

不失是心復願諸佛及諸弟子常於我所生

歡喜心具五善根若諸衆生斫伐我身斬截

手足頭目支節當於是人生大慈心深自欣

慶如是諸人為我增長善提因緣若无是者

我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提

復救是願莫令我得无根二根女人之身不

繫屬人不遭惡王不屬惡王不生惡國若得

好男種姓具正多饒財寶不生憍慢令我常

聞十二部經受持讀誦書寫解說若為衆生

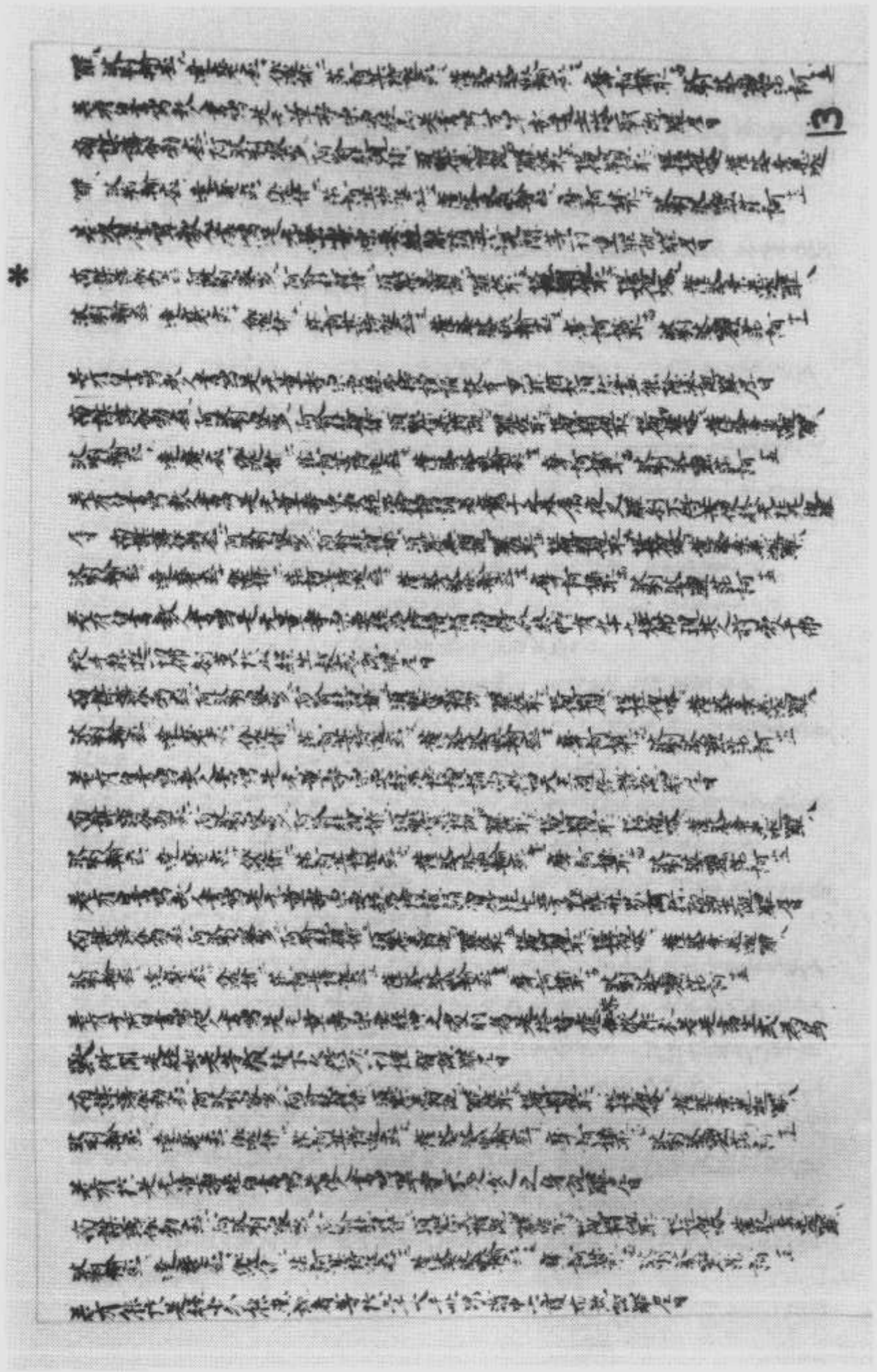
好男種姓真心多饒財寶不生慳悋令我常
聞十二部經受持讀誦書寫解說若為衆生
有所演說聽令受者敬信无疑常於我所不
生惡心等當少聞多解義味不願多聞於義
不了願作心師不師於心男口意業不興惡
交能施一切衆生安樂身或心慧不動如山
為欲受持无上法於身命財不生慳悋不
淨之物不為福業心令日活心无耶論受恩
常念小恩大報善知世中所有事藝善解衆
生方俗之言讀誦書寫十二部經不生懈怠懶
惰之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令彼
樂聞言常柔軟口不宣惡不和合衆能令和
合有憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足
疫病之世作大醫王病藥所須財寶自在令
疾病者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其
殘害令无遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若
死閉繫打擲水火王賊貧窮破惡名惡道
如是等衆悉當斷之父母師長深生恭敬恐
違之中生大慈心常滅六念生三昧門十二
因緣生滅等觀出息入息天行梵行及八聖
行金剛三昧首楞嚴定无三寶冢令我自得家
靜之心若其男心受大菩提時莫失无上菩提

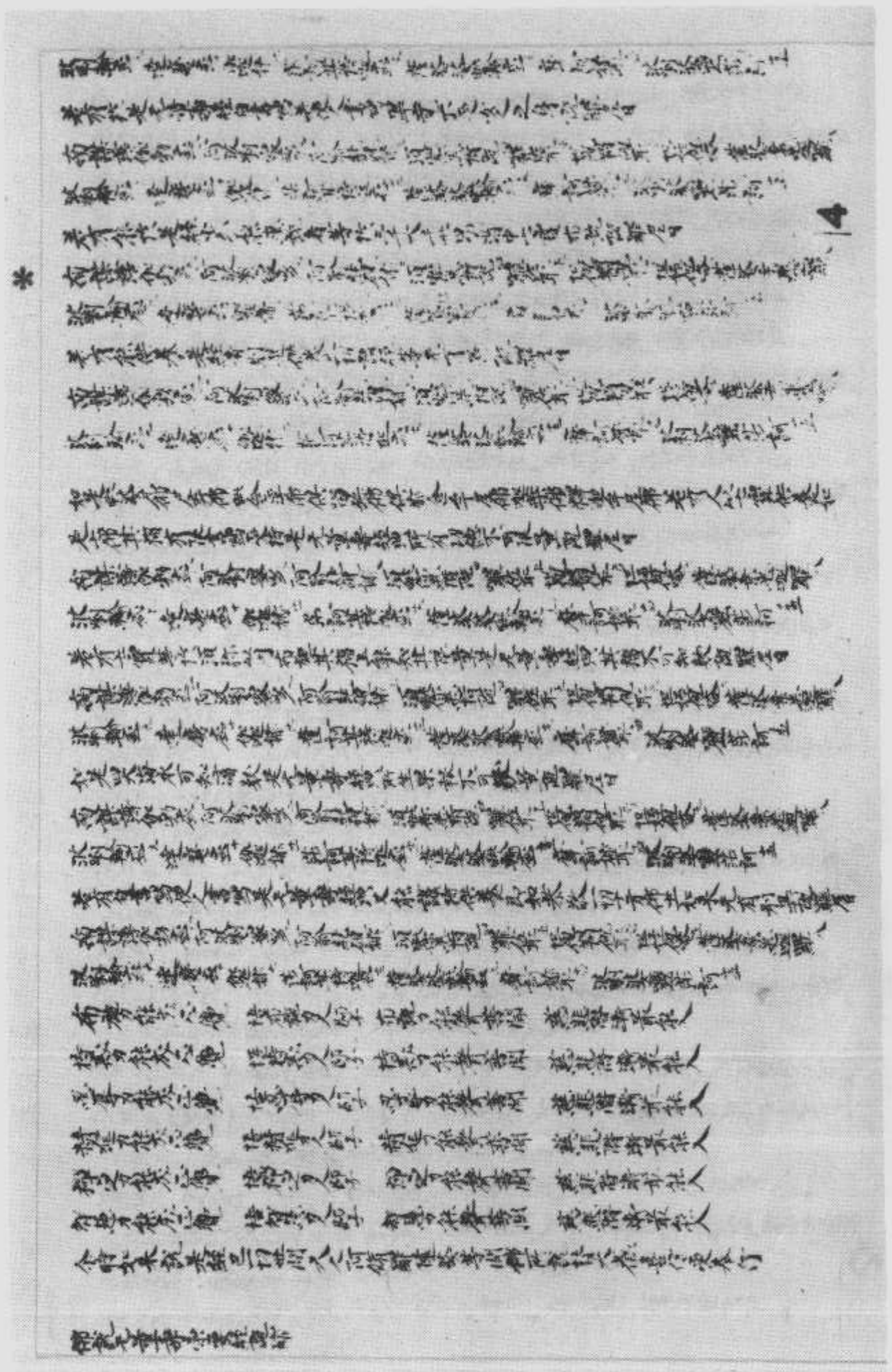
W-T374 12/534B10

之心莫以賢聞辟支佛心而生知足无三寶
冢常在外道法中出家為破耶見不習異道
得法自在得心自在於有為法了了見過令
我怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身為衆
生故樂冢三惡如諸衆生樂切利天為一一
人於无量劫受地獄苦心不生悔見他得利
不生妬心常生歡喜如自得樂若值三寶當
以衣服飲食卧具房舍醫藥燈明花香伎樂
幡蓋七寶供養若受佛戒堅固讀持終不生
瞋癡業不為果報而集因緣於見在樂不生
貪著善男子若有能救如是顛者是名善薩
終不退失菩提之心亦名施主能見如来明
了佛性能調衆生度脫生死善能讚持无上
正法能得具足六波羅蜜善男子以是義故
不退之心不名佛性

大乘無量壽經

經壽量無乘大　號一一〇二斯





大宋元普寧藏

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩
俱其名曰普賢菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩上方有世界名元量功德聚彼土有佛号
元量壽如來應正等覺今現為衆生演說甚深微妙清淨法身猶如虛空隨諸衆生
心之所樂普現其前是元量壽如來往昔發菩提心修菩薩行所願清淨攝受無量
無邊佛土成就如是不可思議功德莊嚴是元量壽如來本行菩薩道時於佛世尊
所及諸善友所種諸善根以大悲願力普為一切衆生故發如是廣大誓願若有衆
生聞元量壽如來名號乃至一念至心迴向願生彼國即得往生皆不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提必定當成以是因緣我今勸諸衆生應當發願生元量壽如來
清淨佛土

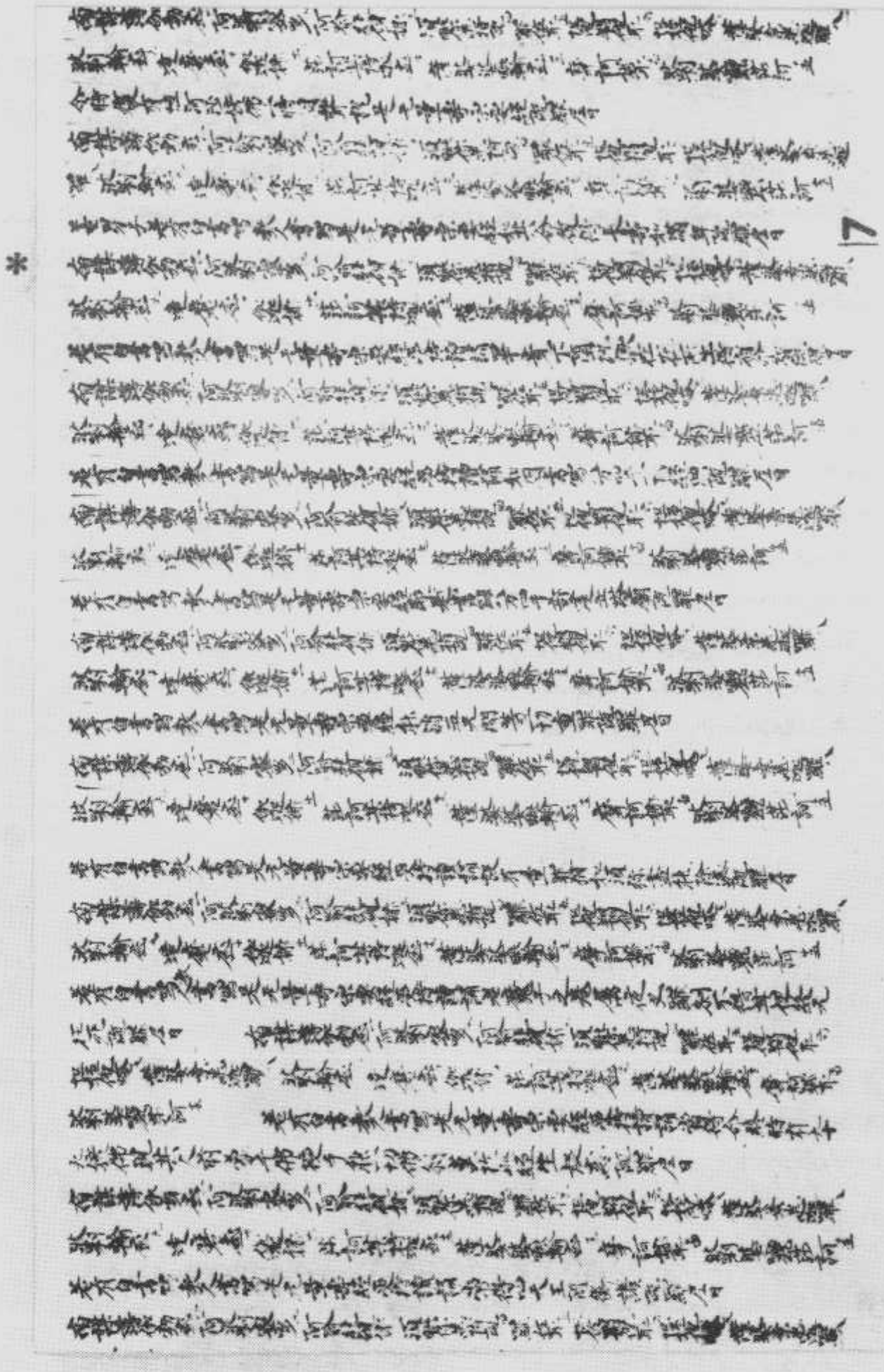
爾時舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修元量壽如來清淨佛土

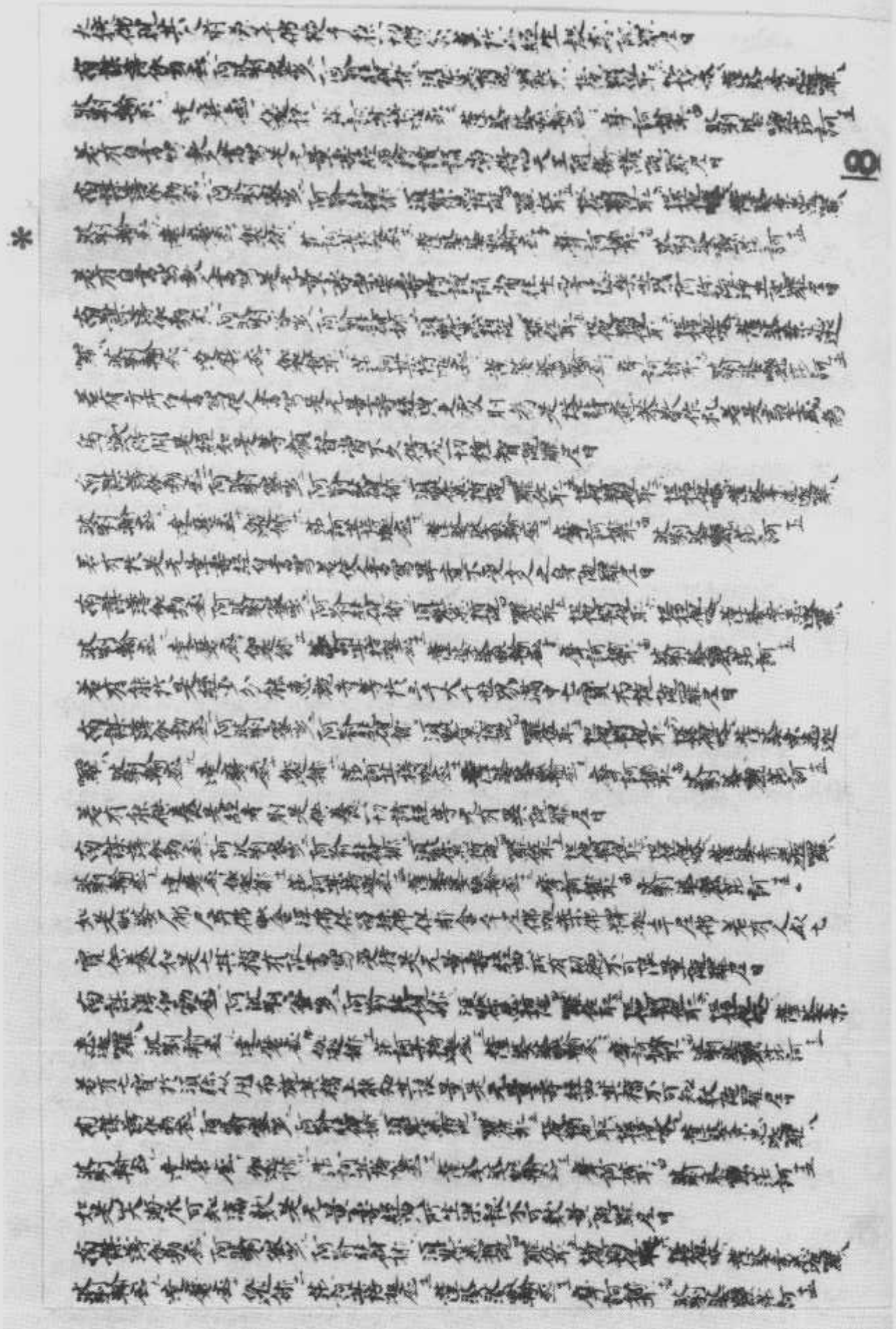
佛告舍利弗若善男子善女人欲修元量壽如來清淨佛土應當發心受持讀誦元
量壽如來名號專念不捨晝夜六時禮拜供養隨所住處恭敬圍繞稱讚如來功德
相好亦應觀想元量壽如來清淨佛土莊嚴之事所以者何若善男子善女人能
於元量壽如來清淨佛土一心觀想乃至成就一切妙相是善男子善女人於現
法中得十種勝利何等為十一者常為諸佛護念二者不為惡業所染污三者滅
除一切重罪四者所修善根悉皆成就五者命終之後決定往生元量壽如來清
淨佛土六者超過一切聲聞辟支佛地七者得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
八者得大智慧辯才無礙九者具足成就大神通力十者於諸衆生隨意能作饒
益事業舍利弗是為善男子善女人於現法中得十種勝利

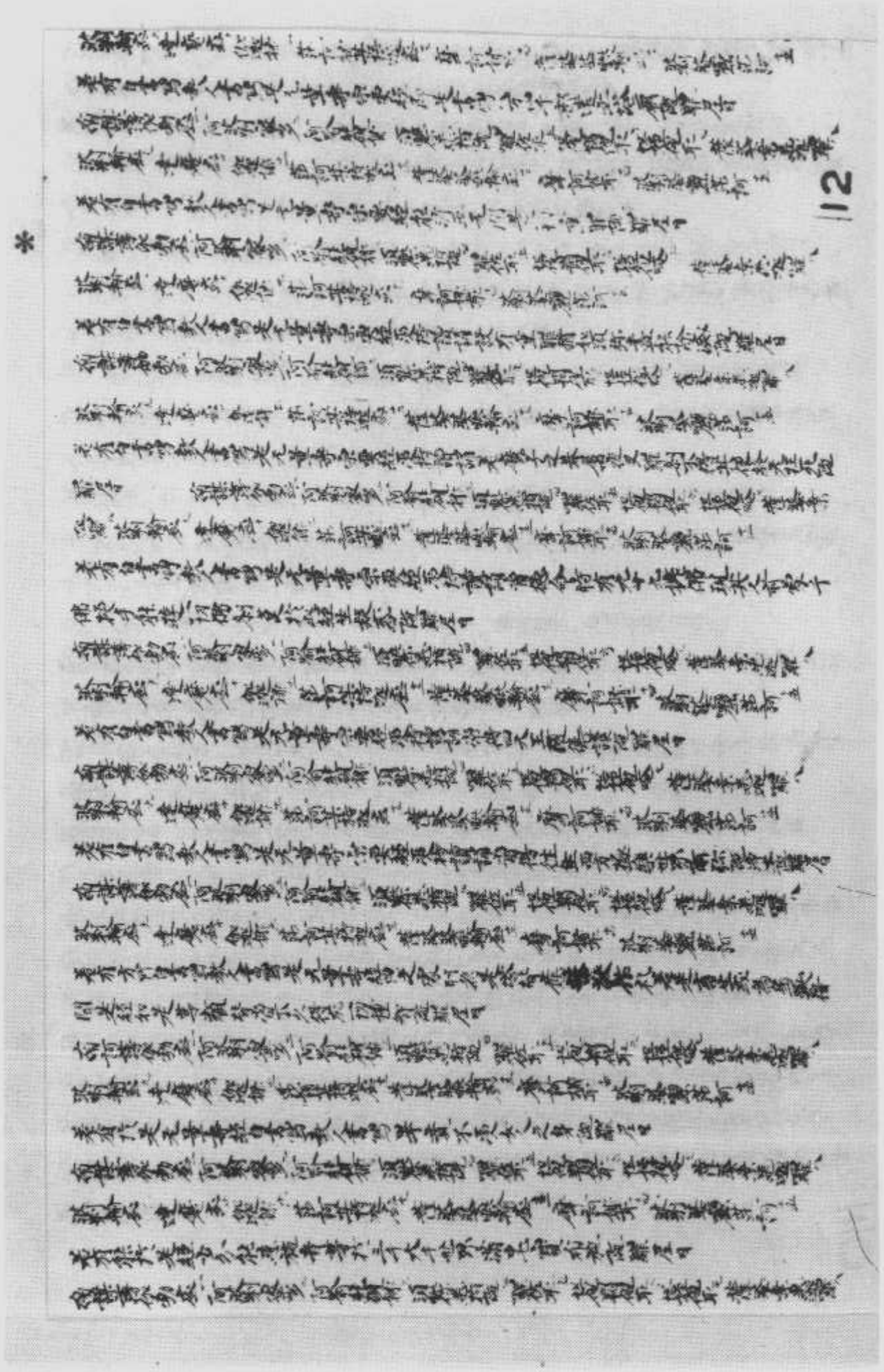
復次舍利弗若善男子善女人欲修元量壽如來清淨佛土應當受持讀誦元量壽
如來名號專念不捨晝夜六時禮拜供養隨所住處恭敬圍繞稱讚如來功德相
好亦應觀想元量壽如來清淨佛土莊嚴之事所以者何若善男子善女人能於
元量壽如來清淨佛土一心觀想乃至成就一切妙相是善男子善女人於現法
中得十種勝利何等為十一者常為諸佛護念二者不為惡業所染污三者滅除
一切重罪四者所修善根悉皆成就五者命終之後決定往生元量壽如來清淨
佛土六者超過一切聲聞辟支佛地七者得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提八
者得大智慧辯才無礙九者具足成就大神通力十者於諸衆生隨意能作饒益
事業舍利弗是為善男子善女人於現法中得十種勝利

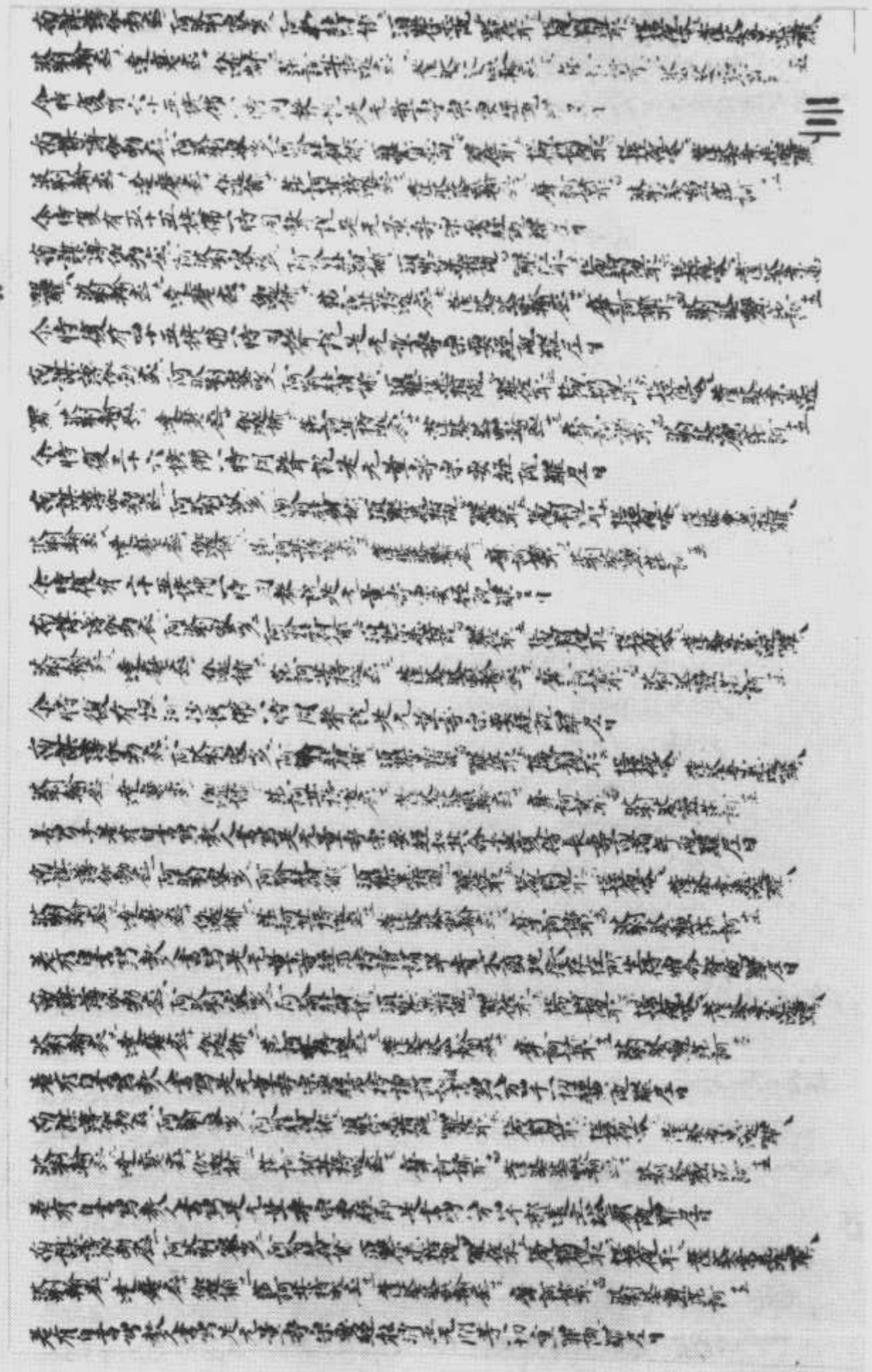
復次舍利弗若善男子善女人欲修元量壽如來清淨佛土應當受持讀誦元量壽
如來名號專念不捨晝夜六時禮拜供養隨所住處恭敬圍繞稱讚如來功德相
好亦應觀想元量壽如來清淨佛土莊嚴之事所以者何若善男子善女人能於
元量壽如來清淨佛土一心觀想乃至成就一切妙相是善男子善女人於現法
中得十種勝利何等為十一者常為諸佛護念二者不為惡業所染污三者滅除
一切重罪四者所修善根悉皆成就五者命終之後決定往生元量壽如來清淨
佛土六者超過一切聲聞辟支佛地七者得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提八
者得大智慧辯才無礙九者具足成就大神通力十者於諸衆生隨意能作饒益
事業舍利弗是為善男子善女人於現法中得十種勝利

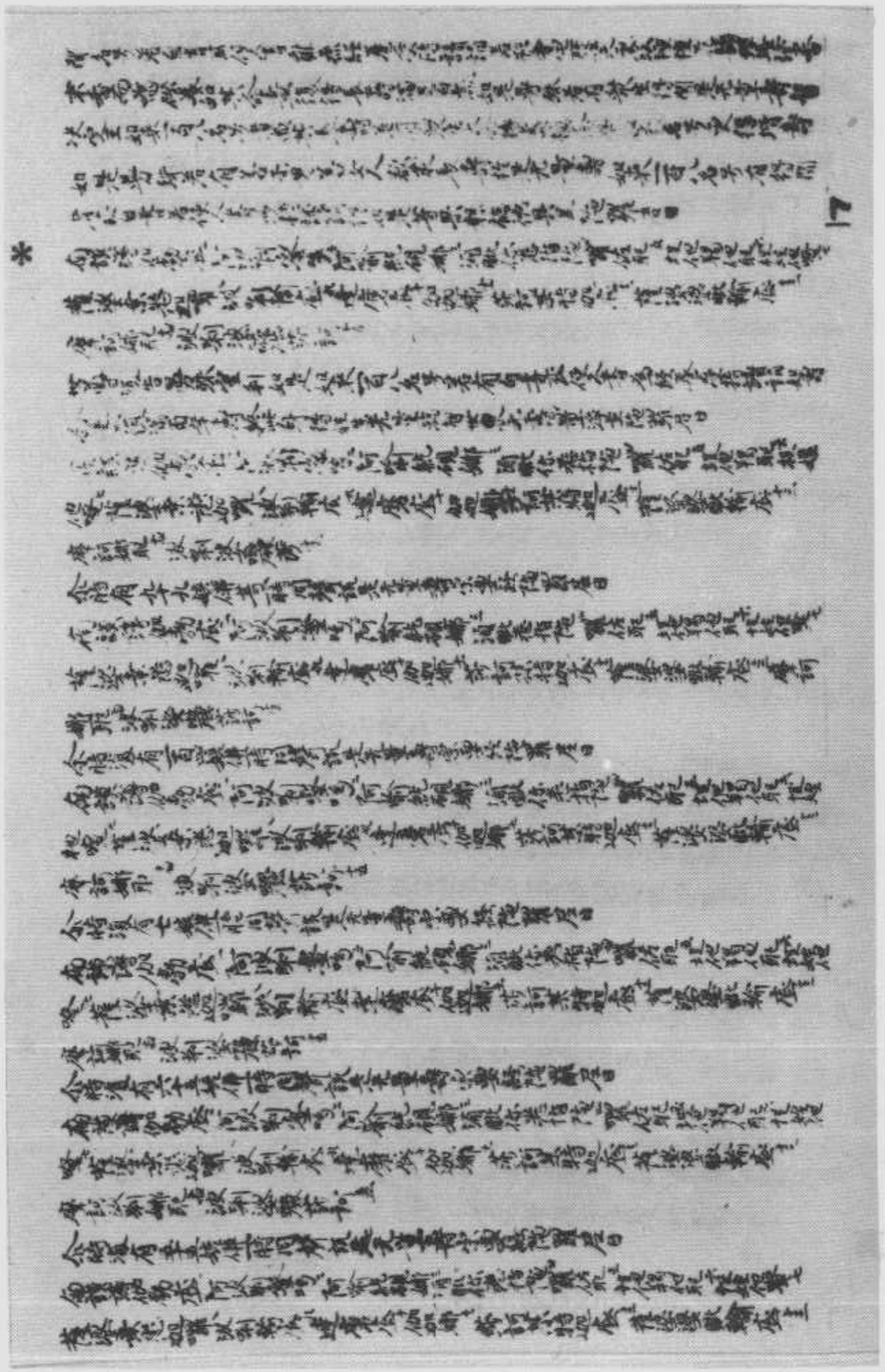
復次舍利弗若善男子善女人欲修元量壽如來清淨佛土應當受持讀誦元量壽
如來名號專念不捨晝夜六時禮拜供養隨所住處恭敬圍繞稱讚如來功德相
好亦應觀想元量壽如來清淨佛土莊嚴之事所以者何若善男子善女人能於
元量壽如來清淨佛土一心觀想乃至成就一切妙相是善男子善女人於現法
中得十種勝利何等為十一者常為諸佛護念二者不為惡業所染污三者滅除
一切重罪四者所修善根悉皆成就五者命終之後決定往生元量壽如來清淨
佛土六者超過一切聲聞辟支佛地七者得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提八
者得大智慧辯才無礙九者具足成就大神通力十者於諸衆生隨意能作饒益
事業舍利弗是為善男子善女人於現法中得十種勝利











若有自書寫教人書嗚是元量等經卷所在之處皆應恭敬作禮圍繞
前後供養華香瓔珞末香塗香燒香天衣天蓋幢幡伎樂作天天王隨其所樂
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜嗚 阿喻纥磔儞 遍數修恕指陀囉儞
若有自書寫教人書嗚是元量等經卷所在之處皆應恭敬作禮圍繞

爾時佛告阿難汝今觀此諸大菩薩悉皆堅固住一生當補佛處其中或有發意已來修習功德或有供養無量諸佛於諸佛所植眾德本或有能於無量劫中行菩薩道或有宿命生無量劫皆悉明達或有天眼徹視無礙或有天耳聞聲靡不聽受或有他心智通盡能知彼心意之所念或有神足飛行變現自在或有住於空閑林中精進修道不捨晝夜或有樂於甚深經典明了通達分別解說或有志願安住禪定一心不亂或有守護正法興隆道教或有善解諸法通達佛慧或有成就大慈普濟群生或有修行智慧辯才無礙或有得陀羅尼悉能受持或有樂於說法辯才巧妙開導一切或有慈心平等志無憎愛或有離於諂偽質直無穢或有遠離貪欲心常清淨或有棄捨睡眠精勤不懈或有處於閑靜遠離憒鬧或有少欲知足不貪名利或有空無我相專精智慧或有慚愧自厭常樂善法或有恭敬尊重奉事師長或有愛樂正法護持法藏或有修習菩薩種種法門或有超出魔境逮無所礙或有遊步七覺之道或有安住神通而能濟度或有善權方便隨時教化或有現處五道普使得離或有威德尊嚴為眾所敬或有清白淨戒具足成就或有忍力成就於諸毀辱能安受之或有勇猛精進志願無退或有智慧深入善能決疑或有慈悲喜捨普及一切或有神通變化自在無礙或有功德莊嚴其身相好或有說法無礙辯才具足或有總持不忘聞慧無盡或有辯才智慧分別諸法或有得諸三昧能知諸定現處其前或有得佛清淨法眼普見諸法或有得佛智印決了實相或有得佛方便善知出入或有得佛力無畏威德具足或有得佛法藏分別演說或有得佛神足遊諸佛土或有得佛道場成等正覺或有得佛轉法輪隨時說法或有得佛光明普照無量或有得佛音聲遍聞十方或有得佛國土清淨具足或有得佛壽命劫數長遠或有得佛大眾圍繞侍衛或有得佛教法調伏眾生或有得佛住壽久近隨意自在或有得佛正法住世教化無窮或有得佛舍利分布饒益一切或有得佛形色相好端正姝妙或有得佛名稱普聞十方或有得佛眷屬清淨善順無違或有得佛所行之處地皆嚴淨或有得佛所居宮殿微妙第一或有得佛衣服飲食自然在前或有得佛所願皆遂一切滿足或有得佛所願悉不虛棄必獲其利或有得佛所願皆成隨意所欲或有得佛所願無不滿足或有得佛所願無不稱心或有得佛所願皆悉究竟或有得佛所願皆悉成就或有得佛所願皆悉具足或有得佛所願皆悉圓滿或有得佛所願皆悉清淨或有得佛所願皆悉無礙或有得佛所願皆悉無量或有得佛所願皆悉無邊或有得佛所願皆悉無窮或有得佛所願皆悉無盡或有得佛所願皆悉無極或有得佛所願皆悉無際或有得佛所願皆悉無涯或有得佛所願皆悉無底或有得佛所願皆悉無岸或有得佛所願皆悉無畔或有得佛所願皆悉無限或有得佛所願皆悉無量或有得佛所願皆悉無邊或有得佛所願皆悉無窮或有得佛所願皆悉無盡或有得佛所願皆悉無極或有得佛所願皆悉無際或有得佛所願皆悉無涯或有得佛所願皆悉無底或有得佛所願皆悉無岸或有得佛所願皆悉無畔或有得佛所願皆悉無限

阿波羅蜜多 阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀 怛他揭多 薩婆悉
迦囉 波羅輸底 達磨底 伽伽那 莎訶 某特迦底 薩婆薩埵輸底 摩訶娜跛 波羅波
羅蜜多訶 若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異 應羅唐曰 布施諸佛
勃底 阿波羅蜜多 阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀 羅佉跛 怛他揭多 怛
婆悉迦囉 波羅輸底 達磨底伽伽那 莎訶 某特迦底 薩婆薩埵輸底 摩訶娜跛
波羅蜜多訶 如是歌婆伽佛 若有人於雪供養如是七佛 其福有限量 是无量壽經典 可
得如不可限量 陀羅尼曰 布施諸佛勃底 阿波羅蜜多 阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀
羅佉跛 怛他揭多 怛婆悉迦囉 波羅輸底 摩訶娜跛 波羅波羅蜜多 某特迦底 薩婆
薩埵輸底 摩訶娜跛 波羅波羅蜜多訶 如是无量壽經典 其福不可知數 陀
羅尼曰 布施諸佛勃底 阿波羅蜜多 阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀 羅佉跛 怛他
揭多 怛婆悉迦囉 波羅輸底 摩訶娜跛 波羅波羅蜜多 某特迦底 薩婆薩埵輸底
摩訶娜跛 波羅波羅蜜多訶 若有善男子善女人於來長壽若有受持是无量壽經典
若自書若使人書能為經卷乃至讀誦其福上能知其限量是无量壽經典 其福不可知數 陀
羅尼曰 布施諸佛勃底 阿波羅蜜多 阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀 羅佉跛 怛他
揭多 怛婆悉迦囉 波羅輸底 摩訶娜跛 波羅波羅蜜多 某特迦底 薩婆薩埵輸底
摩訶娜跛 波羅波羅蜜多訶 如是无量壽經典 其福不可知數 陀羅尼曰 布施諸佛
勃底 阿波羅蜜多 阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀 羅佉跛 怛他揭多 怛婆悉迦囉
波羅輸底 摩訶娜跛 波羅波羅蜜多 某特迦底 薩婆薩埵輸底 摩訶娜跛 波羅波
羅蜜多訶 若有善男子善女人於來長壽若有受持是无量壽經典 若自書若使人書能為經卷乃至讀誦其
福上能知其限量 是无量壽經典 其福不可知數 陀羅尼曰 布施諸佛勃底 阿波羅蜜多
阿喻絰硯鄉 酒歌你惡指陀 羅佉跛 怛他揭多 怛婆悉迦囉 波羅輸底 摩訶娜跛
波羅波羅蜜多 某特迦底 薩婆薩埵輸底 摩訶娜跛 波羅波羅蜜多訶 若有善男子善女人於來長
壽如是勇猛若有善男子善女人於來長壽於

爾時長老舍利弗白佛言　南謨薄伽勃底　阿波剌蜜哆　阿喻跋囉
那　滇歌你　悉指陀　囉佉羯　怛他揭
哆　達摩底　伽迦那　莎訶　其時迦底　薩婆婆歌輸底　摩訶那羅
伽那波剌蜜哆　莎訶　爾時長老舍利弗白佛言　南謨薄伽勃底　阿
波剌蜜哆　阿喻跋囉

佛說无量壽宗要經

S 十校(1P) 1
北 十校(1P) 13

*

佛說大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大
大善薩摩訶薩衆俱會坐尒時世尊告勇猛
上方有世界名无量功德聚彼主有佛号无
羅三藐三菩提現為衆生開示說法勇猛如是无量壽如來功德
於中成就無无者衆勇猛如是无量壽如來功德名稱法要若有衆得聞名
号若自書或使人書能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花散塔
路香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是勇猛若有衆生得
聞是无量壽決定王如來一百八名号者益其長壽若有衆生及諸女人欲求長壽者求是无量壽如
如來名号便得增壽如是勇猛若有善男子善女人欲得見无量壽如
來一百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等衆福德聚
南謨薄伽梵 阿波羅蜜多 阿爺毘硯娜 頭嘌你尸指多 罪佉耽 怛姪他
他耽 怛姪他唵 薩婆婆嘌翳 遮磨 加迦娜 莎呵

怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波羅輸悉　達磨悉　伽迦娜　莎呵
某特迦悉　薩婆素悉迦羅　波羅婆濕波呵
余時復有怛阿沙根佛一時同聲說是元童壽宗要經咒罪尼曰
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
特迦悉　薩婆素悉迦羅　波羅輸悉　達磨悉　伽迦娜　悉呵某
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦如法修行生於善舍
毘耽罪尼曰　南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他
揭怛他　怛姪他唵　薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦如法修行生於善舍
特迦悉　薩婆素悉迦羅　波羅輸悉　達磨悉　伽迦娜　悉呵某
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦如法修行生於善舍
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經即是書寫八万四千部塔廟毘耽罪尼曰
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波羅輸悉　達磨悉　伽迦娜　悉呵某特迦悉
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦即是供養八万四千諸佛毘耽罪尼曰
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波羅輸悉　達磨悉　伽迦娜　悉呵某特迦悉
薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦即為建塔廟毘耽罪尼曰
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦如說修行書寫供養
南謨薄伽伐底　阿波羅婆多　阿脩毘硯娜　須吠陀俱多　罪伐耽　怛他揭
怛姪他　怛姪他唵　薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦如說修行書寫供養
特迦悉　薩婆素悉迦羅　波羅輸悉　達磨悉　伽迦娜　悉呵某特迦悉
薩婆婆吠輸悉　摩訶娜耽　波羅婆濕波呵
若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦若復有重罪悉皆滅罪尼曰

若有衆生受諸苦惱人不受苦聞是
南謨薄伽梵 阿波羅蜜多 阿爺纥砢娜 頞唎
伽羅 怛他揭哆 薩婆薩哆波羅蜜多 阿爺纥砢

如是我闻一时薄伽梵在舍卫国祇树给孤独园与大苾刍僧二百五十人俱菩萨摩
诃萨众皆悉遍知诸佛威神之力普为演说无量清净平等觉法其诸菩萨
威德自在住不思议诸佛刹土皆悉遍往一切如来所种善根已深入诸
佛甚深境界善能开化一切众生智慧方便到于彼岸名声远闻普为无
量百千俱胝那庾多国土诸天人民之所瞻仰能为无量百千俱胝那庾
多诸佛之所称叹其名曰观世音菩萨大势至菩萨虚空藏菩萨普贤菩
萨弥勒菩萨曼殊室利菩萨如是等诸大菩萨而为上首复有贤劫中一
切菩萨悉皆来集所谓持地菩萨宝印手菩萨无缘观菩萨香象菩萨大
香象菩萨象王菩萨善住意菩萨不休息菩萨常精进菩萨常舒手菩萨
常悲泣菩萨喜王菩萨宝掌菩萨药王菩萨药上菩萨妙意菩萨无尽意
菩萨辩积菩萨金刚幢菩萨金刚藏菩萨虚空藏菩萨执宝炬菩萨宝势
菩萨威德菩萨山海慧菩萨功德华菩萨德藏菩萨月光菩萨满月菩萨
大力菩萨无边力菩萨离垢菩萨离垢施菩萨宝胜菩萨善宿菩萨善眼
菩萨妙眼菩萨雨华菩萨雨一切华菩萨庄严菩萨庄严王菩萨辩严菩
萨华严菩萨严土菩萨净诸业障菩萨无垢菩萨除疑菩萨除盖障菩萨
除一切恶趣菩萨除一切忧暗菩萨除热菩萨无热菩萨电德菩萨电光
菩萨电天菩萨大威德菩萨威德炽盛菩萨威德华菩萨威德力菩萨威
德藏菩萨威德海菩萨威德须弥菩萨威德须弥顶菩萨威德须弥光菩
萨威德须弥幢菩萨威德须弥胜菩萨威德须弥高菩萨威德须弥髻菩
萨威德须弥藏菩萨威德须弥等菩萨威德须弥满菩萨威德须弥相菩
萨威德须弥力菩萨威德须弥须菩萨威德须弥提菩萨威德须弥海菩
萨威德须弥慧菩萨威德须弥意菩萨威德须弥乐菩萨威德须弥见菩
萨威德须弥顶菩萨威德须弥光菩萨威德须弥幢菩萨威德须弥胜菩
萨威德须弥高菩萨威德须弥髻菩萨威德须弥藏菩萨威德须弥等菩
萨威德须弥满菩萨威德须弥相菩萨威德须弥力菩萨威德须弥须菩
萨威德须弥提菩萨威德须弥海菩萨威德须弥慧菩萨威德须弥意菩
萨威德须弥乐菩萨威德须弥见

若男子若有受持書寫教之書寫是无量寿宗要经如其命尽復得長受石
漏羊陀罪尼曰
南漢薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
耽　怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底
伽迦娜　涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有受持書寫教人書寫是无量寿宗要经讀誦如法修行尽其一形
生得離命智陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有受持書寫教人書寫是无量寿宗要经讀誦如同書寫八万四千一切经典
陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有受持書寫教人書寫是无量寿宗要经即是書寫八万四千部達立塔廟
陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有受持書寫教人書寫是无量寿宗要经能消五无間等一切重陀罪障
陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有受持書寫教人書寫是无量寿宗要经受持讀誦說有重罪猶如師架
能除滅陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有自書寫教人書寫是无量寿宗要经受持讀誦若應應之眷屬衣
又罪剎不得其便終无狂死陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有自書寫教人書寫是无量寿宗要经受持讀誦若應應之眷屬衣
又罪剎不得其便終无狂死陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽

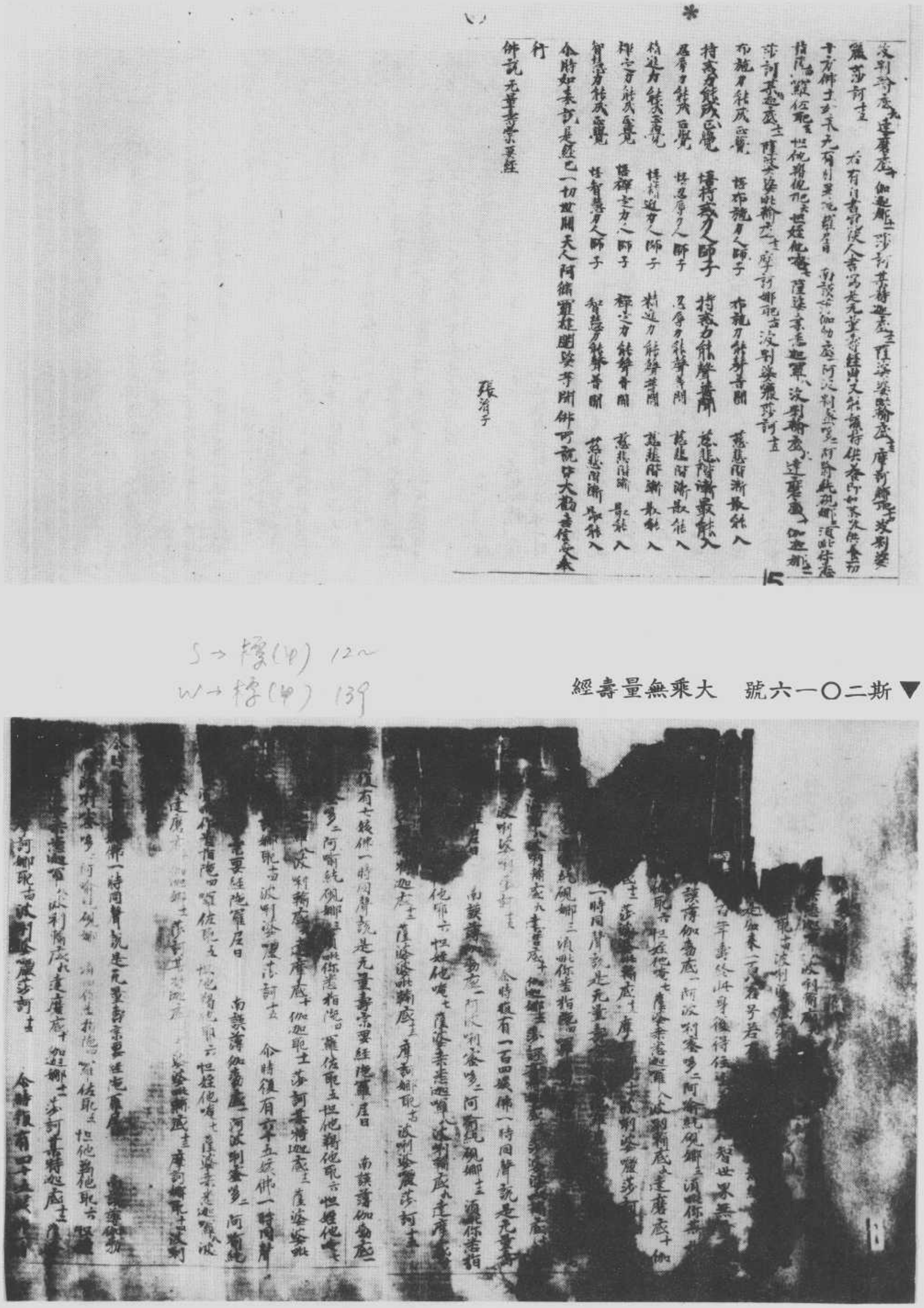
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有自書寫教人書寫是无量寿宗要经受持讀誦若應應之眷屬衣
又罪剎不得其便終无狂死陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有自書寫教人書寫是无量寿宗要经受持讀誦當令得有九十九億佛
現其人前衆千佛授手能壞一切佛剎莫於此經生疑惑陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有自書寫教人書寫是无量寿宗要经受持讀誦當得往生西方極樂世界
阿弥陀佛前受記陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有方所自書寫使人書寫是无量寿經典之處則為是塔皆應恭敬作礼
若是書生或為鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜
涉呵某持迦底　薩婆婆毗翰底　摩訶娜耽　波唎婆慧涉可
若有於是无量寿經自書寫若使人寫畢竟不受女人之身陀罪尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須毗你尸指多　單佐耽
怛他鞞他耽　怛姪他　薩婆素惹迦單　波唎翰底　達磨底　伽迦娜

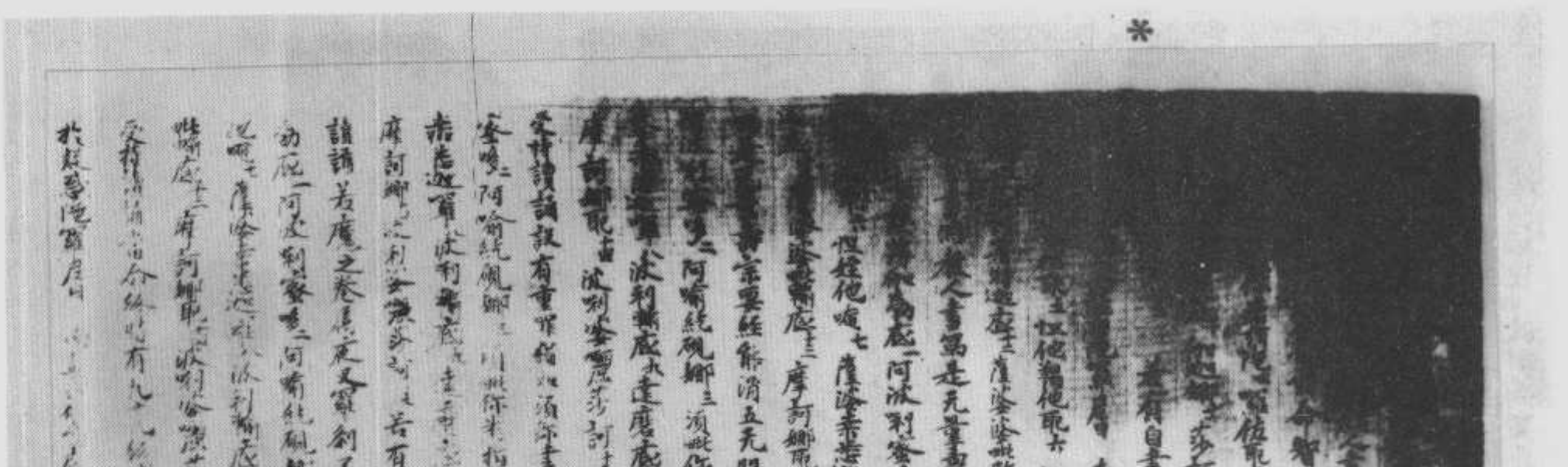
怛他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏那
莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
若有於是元量壽經自書寫若他人寫畢竟不受女之身怛囉尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶
怛他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏那
莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
若有能於經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施怛囉
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶
怛他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏
娜　莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
若有供養是經者則是供養一切諸佛等元有別異怛囉尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶
怛他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏
娜　莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎嘆懱莎呵
如是佛尸棄佛毘舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　如葉佛　釋迦牟尼
佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是元量壽經所
有功德不可限量怛囉尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶　怛
他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏娜
莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
如是四大海水可知滴數是元量壽經典可生果報不可數量怛囉尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶　怛
他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏娜
莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
若有人自書寫是元量壽經典人能讓特供養即如恭敬供養一切十方佛
主如來元有別異怛囉尼曰

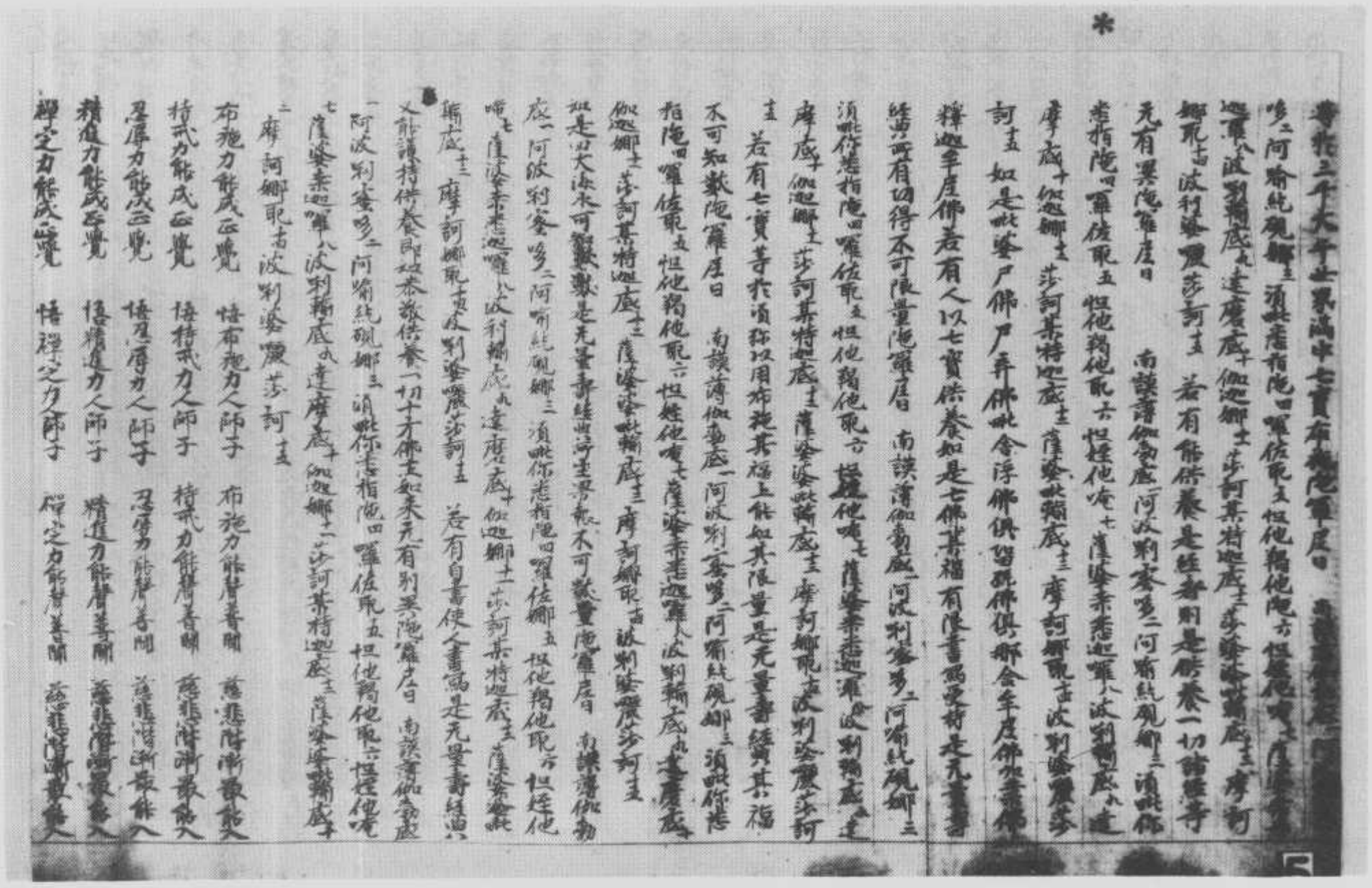
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶　怛
他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏娜
莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
如是四大海水可知滴數是元量壽經典可生果報不可數量怛囉尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶　怛
他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏娜
莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎婆懱莎呵
若有人自書寫是元量壽經典人能讓特供養即如恭敬供養一切十方佛
主如來元有別異怛囉尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纥砚娜　須吠你尸指多　囉佉耶
怛他𪀘他耶　怛姪他　唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽邏
娜　莎呵某特迦底　薩婆婆吠輸底　摩訶娜耶　波唎嘆懱莎呵
布施力能成正覺　悟布施力入師子　布施力能脅聲聞　慈悲階漸聚能入
持戒力能成正覺　悟持戒力入師子　持戒力能脅聲聞　意悲階漸聚能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力入師子　忍辱力能脅聲聞　慈悲階漸聚能入
精進力能成正覺　悟精進力入師子　精進力能脅聲聞　意悲階漸聚能入
禪定力能成正覺　悟禪定力入師子　禪定力能脅聲聞　意悲階漸聚能入
智慧力能成正覺　悟智慧力入師子　智慧力能脅聲聞　意悲階漸聚能入
今特如來說是經已一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

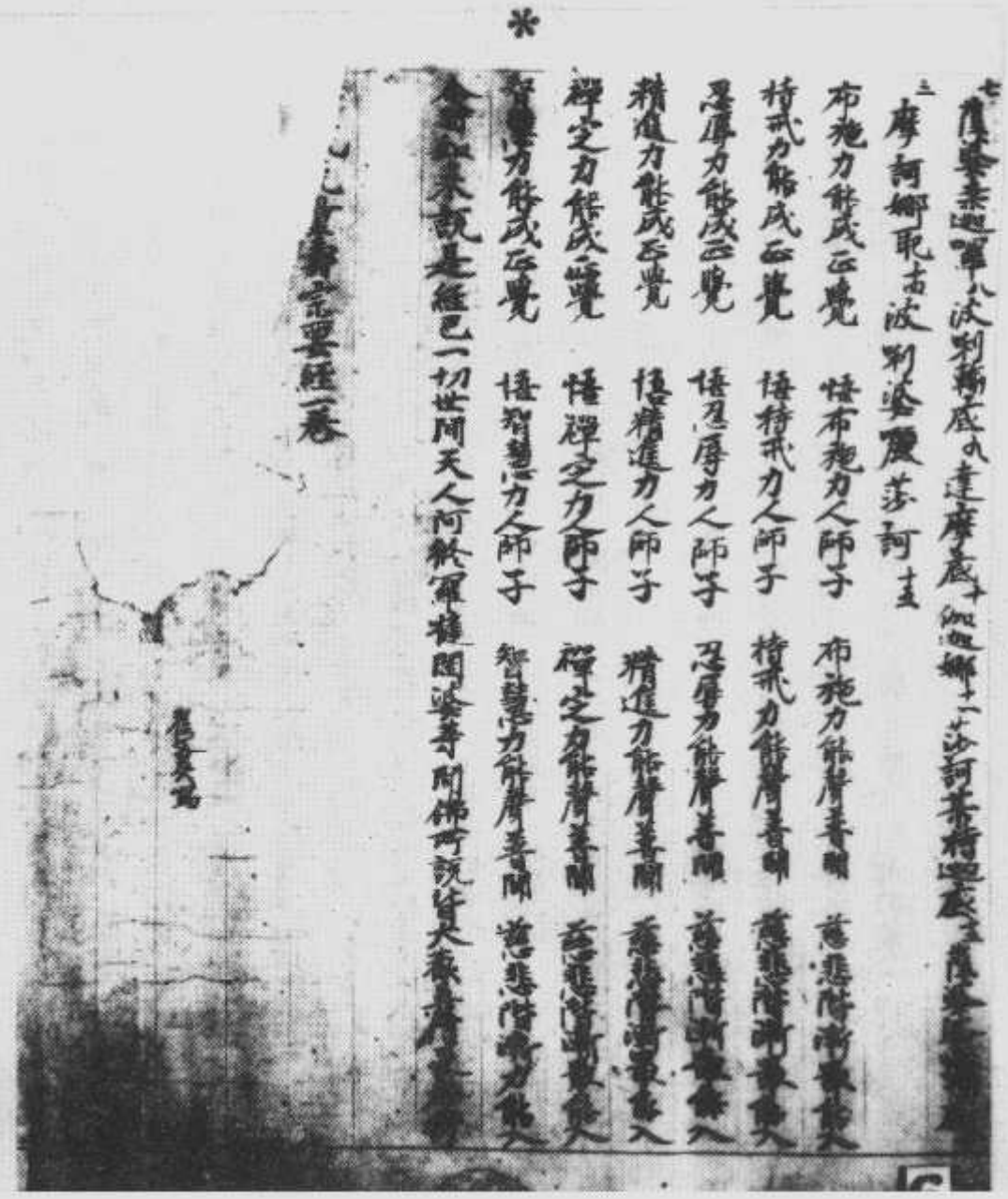
佛說元量壽宗要經

斯二〇一五號　大乘無量壽經



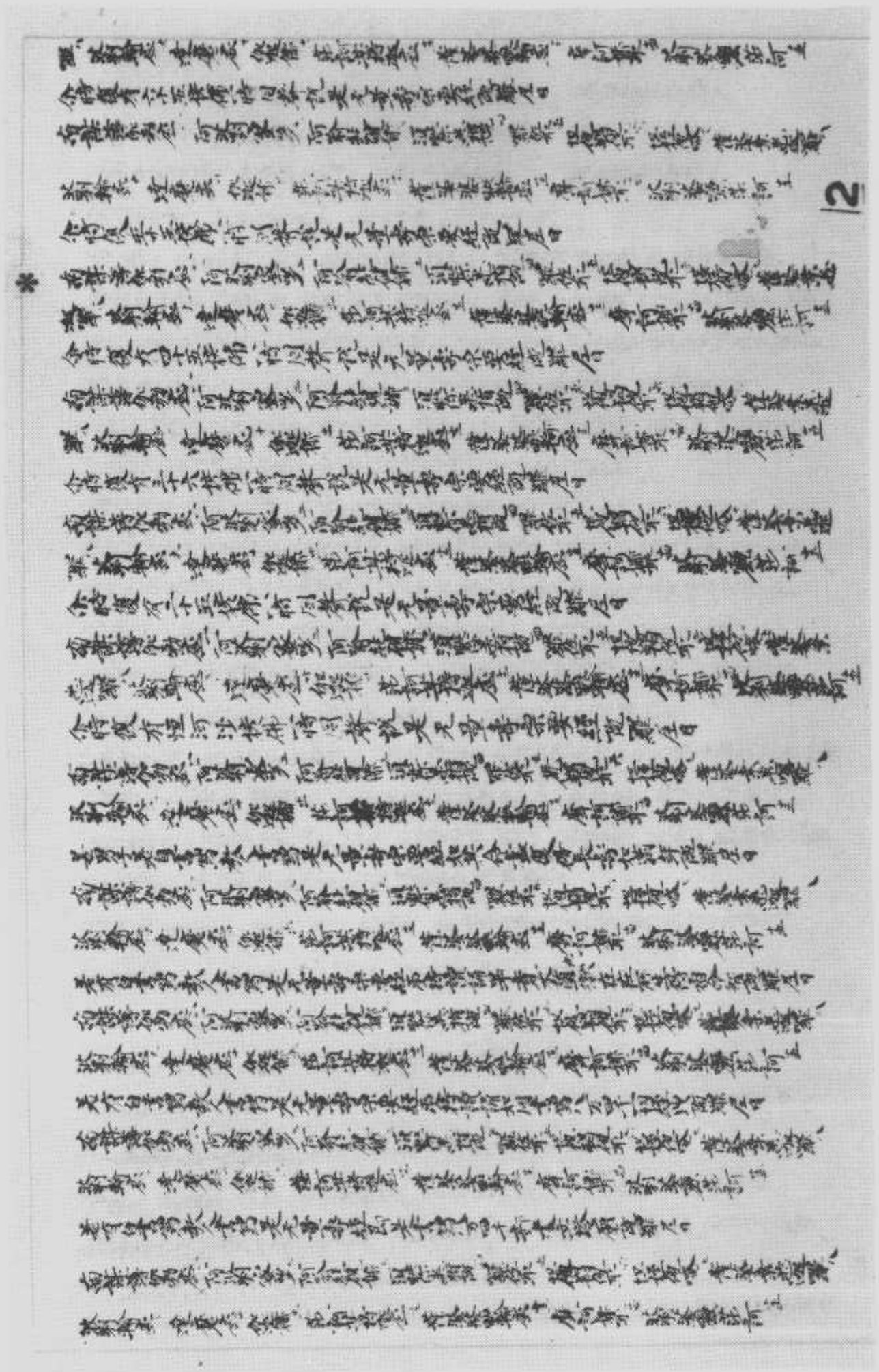


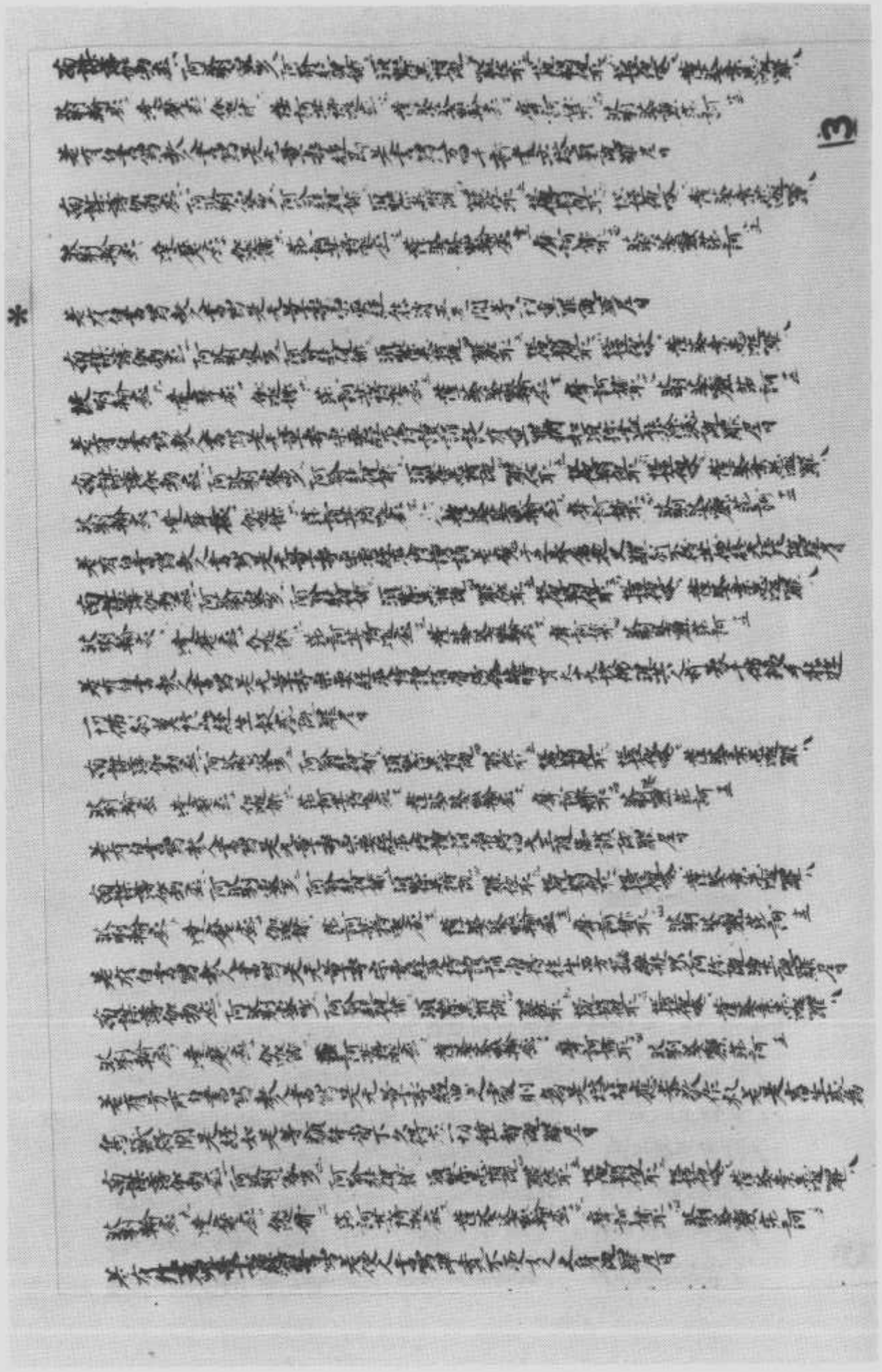


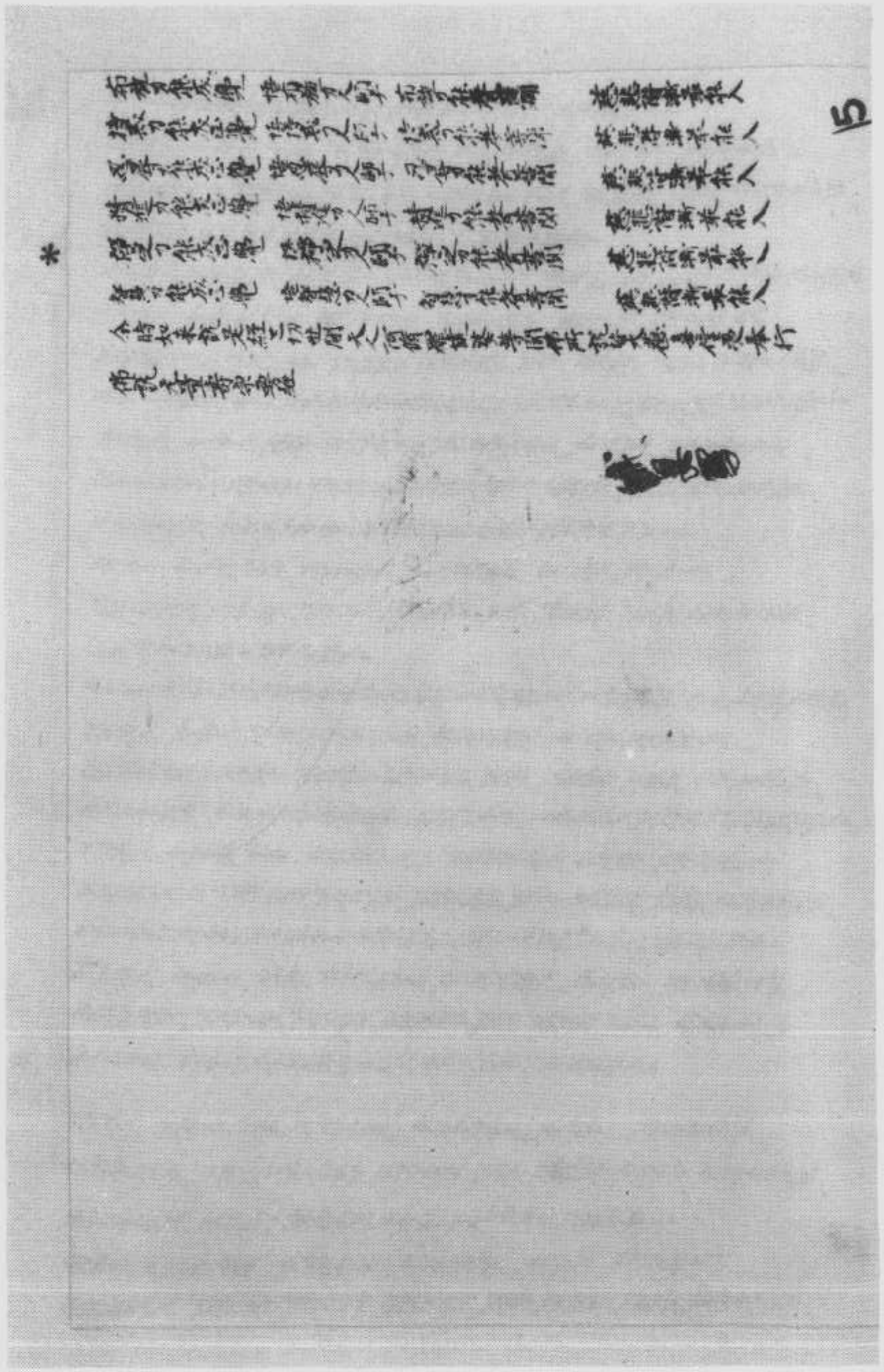


S→移(2) 1
W→移(2) 135

大乘无量壽經







S二校(中)1
北二校(中)135

S一校(四)1
S一校(四)13

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢衆所知識長老阿若憍陳如摩訶男拘利太子摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利子摩訶目乾連摩訶迦旃延阿㝹樓馱離婆多劫賓那薄拘羅周陀難陀阿難羅睺羅如是等諸大聲聞又與八萬四千菩薩摩訶薩俱普賢菩薩文殊師利菩薩慈氏菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩一切皆是一生補處其名曰賢護菩薩善守菩薩善住意菩薩上行菩薩無行菩薩淨解菩薩淨慧菩薩威德菩薩金藏菩薩金剛菩薩寶杖菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬四千皆一生當補一切佛處

爾時世尊於晨朝時著衣持鉢入舍衛大城乞食行至其城乞食已還出本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐

爾時阿難從禪室出來詣世尊所頭面禮足在一面立白佛言世尊我今日見世尊諸根悅豫顏色清白光曜顯徹如淨滿月又如清淨寶珠威光照耀我從昔來侍佛已久未曾見佛容色光明如今日者今日世尊住奇特住諸佛住唯願說之

佛告阿難如是如是如汝所言如來應供正遍知住奇特住諸佛住阿難當知如來住奇特住諸佛住是故汝等應當修學奇特住諸佛住

阿難白佛言世尊我今樂欲見佛住奇特住諸佛住唯願世尊為我宣說

佛告阿難汝今諦聽善思當為汝說

阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞

佛言阿難過去久遠不可思議不可稱量無邊阿僧祇劫有佛出世名曰世自在王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名離垢其土清淨安樂豐饒人民熾盛多諸天人城郭宮殿皆七寶成

其佛壽命無量百千萬億那由他劫聲聞衆亦無量百千萬億那由他數菩薩多有大威德力

其佛國土無有地獄餓鬼畜生及阿修羅亦無女人一切衆生皆悉化生無有婬欲得阿那含果者少得阿羅漢果者亦少得辟支佛者多得菩薩不退轉者不可稱計得一生補處者如恒河沙

其佛國土無有聲聞辟支佛名唯有菩薩大乘衆會

其佛國土無有三惡道亦無三惡道名

其佛國土無有一人造作惡業

其佛國土無有一人不修梵行

其佛國土無有一人不住不定聚

其佛國土無有一人不具三十二大丈夫相

其佛國土無有一人不具六神通

其佛國土無有一人不具八解脫

其佛國土無有一人不具四無礙智

其佛國土無有一人不具四念處乃至八聖道分

其佛國土無有一人不具四神足

其佛國土無有一人不具五根五力

其佛國土無有一人不具七覺分

其佛國土無有一人不具三三昧

其佛國土無有一人不具三解脫門

其佛國土無有一人不具三明

其佛國土無有一人不具六波羅蜜

其佛國土無有一人不具四攝法

其佛國土無有一人不具十力四無所畏十八不共法

其佛國土無有一人不具大慈大悲大喜大捨

其佛國土無有一人不具三十七菩提

其佛國土無有一人不具無量功德

其佛國土無有一人不具無量智慧

其佛國土無有一人不具無量辯才

其佛國土無有一人不具無量神通

其佛國土無有一人不具無量福德

其佛國土無有一人不具無量善根

其佛國土無有一人不具無量善法

其佛國土無有一人不具無量善行

其佛國土無有一人不具無量善願

其佛國土無有一人不具無量善力

其佛國土無有一人不具無量善智

其佛國土無有一人不具無量善慧

其佛國土無有一人不具無量善辯

其佛國土無有一人不具無量善神通

其佛國土無有一人不具無量善

大方等大集經賢護分觀察之餘 三

又諸如來色充滿故 滿乃至行識亦充
滿又諸如來式亦充滿如是乃至辯 來所
至解脫解脫知見亦充滿如是乃至滿乃
有言說已說今說當說及一切法斯皆充滿也
賢護諸如是等一切佛法智人能達愚者莫如
彼若能住如是觀時一切諸法悉不可得云
何不可得所謂誰能證也證也不可得云何證也亦
不可得何緣證也 了得彼既能住是觀
已如是入滅癖定分別諸法亦不分別諸法何
以故諸法充故賢護如火未生或時方人發如
是言我於今日先滅是火賢護於意云何彼人
是語為誠實不賢護答言不也世尊佛告
賢護如是諸法行從本以來畢竟充得云何
於今乃住斯說我能證知一切諸法我能了
達一切諸法我能覺悟一切諸法我能度脫切
衆生於生死中此非正言所以者何彼法衆中
本充諸法亦充衆生云何言度但世諦中回緣
度耳賢護於意云何彼如是說得為實不賢
護答言不也世尊佛告賢護是故彼諸善
男子善女人若欲成就充上菩提乃至欲成

S→T416 13/881 B13

緣覺菩提聲聞菩提者皆應如是觀一切法
住是觀時則入癖定充有分別非充分別何以
故賢護彼一切法充所有不生然彼定有分別
即是一邊定充分別復為一邊然此二邊所有是
充癖定非充癖定充思量愛充分別處充癡知
處充經營處充聚集處充思念處充發起
處賢護是名中道所有數事處等但依世諦
說故

復次賢護於彼真實第一義中若中若邊
皆不可得何以故賢護一切諸法猶如虛空本
來癖滅非斷非常充有積聚充有住處充可
依止充相充為充有毕數賢護彼不可數云
何為有不可數故不入於數不入數故乃至充
有習毕名言也賢護菩薩摩訶薩當
察諸如來時不可執著何以故一切法充執著
故以充處所而可執著亦充根本是可斷絶
除滅根本故充依處賢護彼菩薩摩訶薩當
住如是思惟諸佛現前三昧若如是見諸如
來已不應取著不當執持何以故賢護一切諸
法不可執持猶如虛空體性寂滅賢護譬如金

法不可執持猶如虛空體性寂滅賢說譬如金
鍱安置火中善住鑪橐融消鍊冶熾然毒熱
又如鐵丸新從火出炎赫熾然有智之人不應執
觸何以故鐵流金熾觸則燒然故如是賢說菩
薩觀佛不應取著其事若此是故菩薩觀佛
色時不應生著如是觀受乃至行識不應生
著又彼菩薩若觀式時亦不應著如是觀空
乃至智慧解脫解脫知見亦不應著何以故大
取著者終不能離生死苦法以是苦法皆由取
著故是故菩薩觀察如是諸如來時不應生著
取著之想腎護離无取著然應勤求諸佛世
尊勝妙功德所謂佛智如來智廣大智自然智
自在智不思議智難稱量智无等智一切智智若
欲求入如是智者常當精勤思惟觀察見佛
三昧也尒時世尊為重明此義以偈頌曰

女人莊飾唯其形　　貪愛愚眇為求欲
不知是法虛妄生　　斯婦起欲還自發
彼欲熾大之所燒　　是名无智著我心
若有菩薩作是念　　我拔衆生出重苦
菩提甘露在當來　　世間獨有生老死
第一義中无衆生　　如幻如夢如重空
諸法无形如水月　　彼筆雖縛空无實
衆色形貌若鏡像　　凡夫著想而受躃
若斯智者諸菩薩　　知世顛倒故見真
了達无人誰受苦　　彼則當成无上覺
无意分別佛菩提　　其心本來自明淨
不見生死諸渾濁　　彼證真實最勝尊
一切色法諸无漏　　不可分別妄與空
滅除諸欲解脫心　　如是知者證三昧
初念諸佛无相身　　後聞諸法本清淨
如是思惟无餘念　　證此三昧誠非難
常住空相而思惟　　即能滅彼微塵衆
不分別成及與壞　　一切外道失於中
於一切色无分別　　其眼雖覩不黑心
彼見諸佛如日輪　　法累世間超過出
其心清淨眼亦明　　雖勤精進常所定
彼得多聞不可說　　證此三昧真思惟
若人不見證三昧　　一切盲者應證知
亦不見非不見　　是中外道皆迷沒
亦不離相想而思　　見彼諸佛清淨心
常離相想而思惟　　斯人速成此三昧
如是見已一切觀　　亦非空界現前住
彼无地水及大風

彼无地水及大風
赤非空界現前住
若欲觀察一切佛
當想處坐演妙音
如我今日宣妙法
心樂法者觀我身
彼應无復餘思惟
如是專念莫他觀
唯當想佛說法事
一心觀我說此定
為求若斯多聞故
无有一佛在過去
悉持諸佛之所宣
唯此清淨微妙禪
亦无現世及當來
不涤式行不淨式行不得式行不淨
我於三界无上尊
彼不可言證能說
式行不淨
念證諸佛菩提故
為利世間故特出
式行不淨
若欲身樂及心樂
宣此三昧无等倫
式行不淨
乃至證彼妙菩提
求佛功德不思議
式行不淨
欲淨深廣多聞海
要當脩此勝三昧
為衆生故常勤求
彼應速去諸欲塵
要當脩此勝三昧
見已恭敬復諮詢
若欲一生見多佛
要當觀此妙三昧
彼應速離勿生著
亦无愚癡與嫉妒
是處无欲須无瞋
又无无明及起煩
要當住此涤癖禪
大集經賢護分式行具足品第七
尒時賢護菩薩復白佛言希有世尊乃有如
斯最勝三昧世尊若諸菩薩捨家出家涤心樂
欲說此三昧亦當思惟此三昧者彼等應當安住
何法而能宣說及思惟耶佛言賢護若有
菩薩捨家出家涤心樂法者應當遠離惡友
不涤式行不淨式行不得式行不淨
若彼出家菩薩當无諸持清淨式行不淨式行
不涤式行不淨式行不得式行不淨
亦无現世及當來
彼不可言證能說
式行不淨
為利世間故特出
式行不淨
宣此三昧无等倫
式行不淨
求佛功德不思議
式行不淨
要當脩此勝三昧
為衆生故常勤求
要當脩此勝三昧
見已恭敬復諮詢
要當觀此妙三昧
亦无愚癡與嫉妒
要當住此涤癖禪
斯最勝三昧世尊若諸菩薩捨家出家涤心樂
欲說此三昧亦當思惟此三昧者彼等應當安住
何法而能宣說及思惟耶佛言賢護若有
菩薩捨家出家涤心樂法者應當遠離惡友
者彼出家菩薩當无諸持清淨式行不淨式行
不涤式行不淨式行不得式行不淨
亦无現世及當來
彼不可言證能說
式行不淨
為利世間故特出
式行不淨
宣此三昧无等倫
式行不淨
求佛功德不思議
式行不淨
要當脩此勝三昧
為衆生故常勤求
要當脩此勝三昧
見已恭敬復諮詢
要當觀此妙三昧
亦无愚癡與嫉妒
要當住此涤癖禪
尒時賢護菩薩復白佛言世尊彼出家菩薩
云何得有如是不清淨式行涤心樂式行
汙式行依倚式行著所取式行聖所不受
式行也佛告賢護若有出家菩薩取著色受持
取著想取著行取著識受持著無常式行著

取著想取著行取著識受持某甲脩行梵行
脩行已住如是念我今如是持戒如是苦行如是脩
學如是梵行願我未來得生天上或生人間自
在有生受諸果報賢護以是因緣彼出家菩薩
成就如是不清淨戒乃至聖者所不愛戒是謂
為求有故為有生故為受欲果故為生處毀
賢護是故彼出家菩薩念欲說此三昧思此
三昧者要當先具清淨戒行乃至成就聖所
愛戒永念常行檀波羅蜜所謂最勝施讚施
施上施妙施微妙施精妙施无上施亦常勇
猛精進不休不捨重擔不忘亦念常行一心亦
信清淨无有嫉妒不著世間利養名聞如漆
求以濟形命但行乞食不受別請散雜人間
樂阿蘭若尊崇聖種敬事頭陀息世語言但
論出世衆聚靜默假言不多常歡於他不教誑
惕於一切時常行軟愧有恩必知知恩必報於
善知識常念親近諸師尊所諮事无違若聞
如是甚深經典專心聽受終无疲散於法師
所起慈父心善知識心乃至生於諸如來想
以為如是微妙法故成就无上大菩提故轉增
愛敬尊重心故復次賢護若彼菩薩或時善

聲聞人所聞說如是甚深經法彼法師所无愛
敬心无尊重心不慈父想不生善知識想不
生諸佛想不生教師想不能親近承事供養
於何所聞是經典當知是人不能聽受書寫解
說令法久住如是之人若能聽受若能書寫若
能解說令法久住當知有是處頭次賢護彼
菩薩或復至於聲聞人所聞說如是增上慢法
不生愛敬心不生尊重心乃至不生諸佛想不能
盡心親近供養者若能請問若能受持若能
解說令是經典不速滅者无有是處何以故以
不尊重是經典故是故斯法不久必滅頭次
賢護若彼菩薩或復至於聲聞人所聞說如
是微妙經典生愛敬心生尊重心乃起教師想
諸如來想親承供養即能聽受亦能書寫頭
能解說能令是經久住利益衆有是處頭次
賢護若彼菩薩頭於聲聞人所聞說如是微
妙經典即於彼所生尊重心如諸佛想親近承
事恭敬供養者如是之人雖未脩學如是盤若
即為脩習雖未解釋即為解說令是妙法久住
世間不毀不滅斯有是處何以故以能愛敬尊
重法故是故此經久住世間賢護以是因緣善
令語汝是人於是說法師所生愛樂心生敬重

今語汝是人於是說法師所生愛樂心生敬重
心生尊貴心起善知識想起教師想起諸佛
想盡心承事恭敬供養也賢護若能如是則
名為行我所行受我教誡也復次賢護彼出
家菩薩必欲解說如此三昧須欲思惟此三
昧者常當樂行阿蘭若事不得居處乘落
城邑捨離朋黨求多之處不貪衣食不得貯
乘穀米食具不得受畜肘物生實不得貪求畜
利養不惜重命常念捨身遠離貪著恒脩死
想常行慙愧不造諸惡攝受正法无有疲心常
念遠離不取衆相當脩慈心勿懷怨恨恚
非无行瞋恚安心喜捨莫想愛憎常當勤行破
除瞋恚賢護出家菩薩若能安住如是法行
則能脩學解說思惟如是念佛現前三昧也
尒時賢護菩薩白佛言希有世尊如來應供
等正覺所說經典甚深甚深軍勝微妙不可思
議然彼未來諸菩薩等懶怠懈墮如是緣
經典生大恐怖驚疑退沒不發歡喜受樂之
心彼等當須住如是念我今當應餘諸佛所乃
可脩習如是經典所以者何我今日知多諸障
難身遭病苦氣力甚劣脩行如是經典

尊彼輩如是於甚深法更生放捨遠離之心不
能發勤勇猛精進樂欲成就如是經典世尊
尒時亦當有諸菩薩精進勤求尊念之者
愛樂是法勸持是法攝受是法若諸法師說
是法者於是法中如法行故能捨身命不吝
右聞不求利養不自宣說已身功能不涂衣鉢
不樂城邑常趣空閑山林靜處其或聞是微
妙法故生大歡喜更當具足發勤精進聽受
如是微妙法門當讀誦故常念持故思惟義故
如說行故彼等於未來世諸如來所非徒真欲
求彼多聞亦无但求在於有處唯為成就諸
功德故常念勤求精進勇猛世尊然復應
有往昔已曾供養諸佛宿種善根諸善男子
善女人肇發大精進為聞如是微妙法故更發
如是大擔莊嚴願我當得乾渴肌膚散骨消
髓熾然身心苦行不息必欲成就如是妙典終
无輟時懶怠嬾惰而不聽聞微妙勝法亦无不思
甚深義理復无捨他不為宣說而常勇猛行大精
進但為攝受諸菩薩故聽聞如來如是妙典問
已即生歡喜心

尒時世尊讚彼賢護菩薩言善哉善哉賢護

爾時世尊讚彼賢護菩薩言善哉善哉賢護
如是如是如汝所說我今隨喜賢護隨喜故
一切三世恒河沙等諸佛世尊皆亦隨喜時彼賢
護菩薩復白佛言若有在家菩薩愛於世間
聞是三昧欲自思惟即為他說乃至一日或經
一夜是人安住幾種行法當得成就思惟三昧
為他說也佛言賢護彼在家菩薩愛於世間
若欲脩習思惟三昧或一日一夜乃至一時者
時者吾今語汝彼在家菩薩既居世間當應
亦信不起慳貪常念行施隨多少施當一切施
不求異報應歸依佛又歸依法亦歸依僧不
事天神亦不禮拜不生嫉妒常念隨喜當須清
淨如法活命不娶兒女不著妻妾不染居家不
貪除嫌疑脩八關齋恒住
耽時實常樂出家念修
伽藍常懷慙愧發菩提心不念餘乘見有持
式清淨比丘睹梵行者終无調戲常行恭敬從
誰聞學如此三昧當於師所生愛敬心起尊重
心善知識想生教師想一切衆具悉
以奉之常當識恩恒思報德以能教我彼妙法
護彼在家菩薩慶俗之時應往如是諸法行
已然後教示如是三昧如是思惟如是脩習
時彼賢護菩薩復白佛言希有世尊如來應

時彼賢護菩薩復白佛言希有世尊如來應
供等正覺今乃為彼出家在家諸菩薩輩已
信成就樂深法者宣說如是无上妙法令住如是
无量法行然後當得思惟解說如是三昧菩
如來滅後如是三昧於閻浮提能廣行不佛告
賢護菩薩言賢護我滅度後此三昧經於閻
浮提四十年中廣行於世而後五百年未一百
歲中正法滅時比丘行惡時諸國相伐時當斯
持式捐滅時破式熾盛時諸國相伐時當斯
之際閻有衆生熾然善根往昔已曾親近諸
佛供養脩行殖善種子為彼諸丈夫輩得是
經故此三昧典復當流行於閻浮提所謂佛威
神故令彼等於我滅後聞此經已歡喜書寫
讀誦受持思惟其義為他解釋如說脩行尒
時賢護菩薩及寶德離垢
時悲泣而復從坐而起整理衣服偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我等當於
如來滅後後五百歲末百年中沙門鼻倒時正
法欲滅時誹謗正法時破壞正法時持式捐滅
時破式增長時正法護滅時非法護增時衆生亂
時諸國相伐時能於如來所說經典妙三昧中
讀誦受持思惟義理為他廣說何以故我心

讀誦受持思惟義理為他廣說何以故我心
无散終不知足是故我於如來所說聞多羅中
能聽聞故能書寫故能諦誦故能受持故
能思惟故能通行故能廣說故
尒時商主優婆塞即白佛言世尊
尒時世尊告阿難陀汝今應持僧伽梨衣偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
以故世尊我及彼等皆能讚持攝受正法
及攝受者故
尒時世尊即便微哂放金色光其明遍照十
方世界諸佛國已還至佛所右繞三周便隱
上沒尒時尊者阿難住如是念世尊昔未曾
多微哂然於哂時必為異事我今應問微哂
回緣如是念已即從坐起整持衣服偏袒右
肩右膝著地合掌向佛以偈白言
有大威德巨神通
顯現无垢如明月
迦陵伽聲天中最
无礙聖智解脫心
一切異論莫能動
通達正真為我說
今忽微哂有何緣
諸大士善丈夫等尒時於我當住正依當住
寶說為我經紀能令我等於如來所說如
是甚深多羅中取真實義如法脩行唯
願世尊付屬我等諸善丈夫尒明立記何

誰於今日自淮頂
誰於今日利世間
誰於佛智得常住
尒時世尊即以偈告長
阿難汝見大集不
身心歡喜發誠言
此等一心聽察我
咸於我前興大擔
復有八輩從坐起
彼於未世法壞時
我今告汝如是言
是輩非於一佛所
我觀往昔无量世
八人為首從坐起
前此八万億由他
心得解脫大名稱
今復於我滅法中
教化无量菩薩衆
此等於我滅度時
善持我斯諸佛事
平地造塔或在山
誰於今日登佛住
誰當抵宣佛法藏
以是尊應願哀緣
尒時世尊即以偈告長老阿難
擁護五百從坐起
我輩當來護斯法
身心歡喜發誠言
我於何時亦復然
我輩當來證斯道
五百上首此為尊
為世間法故宣說
於此衆中无导智
是輩非於一佛所
八万諸佛皆現前
彼五百數復无增
來世當授廣大法
諸優婆塞優婆夷
當成正覺大威德
百福之體相莊嚴
長拔三毒煩惱相
終不受生惡道中
永離諸難處處
如是无量受多福
平地造塔或在山
斯等依仗於此經
後雖轉生於人間
善持我斯菩提事
或時為法至他國
得已轉授衆多人
求法精誠无懈倦
降伏一切諸外論
時世无能受斯經
唯有此輩五百賢
復此八王諸菩薩
樂恒廣宣多利益
此八正王為上首
遠離嫉妒弃名聞
如是比丘及尼輩
巧智无嫉登法師
彼不思議神德具
得微妙樂除衆苦
此等從今捨命已
一切生中常和合
既捨一切惡趣生
功德不可知邊際
付屬天龍及金鳥
壽終皆得生天上
而常不離勝家姓
還發大關隨本心
恒值如是深妙典
以敬喜心除嫉妒
輕財賤命豈愛身
常以妙法慈施彼
亦无請誦轉教人
今於我前便生起
當來此天授斯法
弘是甚深備多羅
彼五百數復无增
來世當授廣大法
諸優婆塞優婆夷
當成正覺大威德
百福之體相莊嚴
長拔三毒煩惱相
終不受生惡道中
所還菩提眾勝事
亦能永離諸難處
如是无量受多福

復當得見彌勒佛
恭敬供養利益他
彼時此輩恒集會
為此諸佛妙菩提
於後末世法壞時
如是所處恒脩行
所可於此賢劫內
彼一切處諸是經
將來億數多諸佛
斯皆供養廣脩行
其有在前成菩提
而或於先取滅度
今此賢護大菩薩
商主炎多伽摩那
於彼亦愛无上慧
妙等不能盡其邊
若有衆生聞名
能發勇猛師子吼
若有衆生但聞名
一切住佛无疑慮
其所受法不思議

於彼常起和合心
唯求无上菩提故
承事超世雨足尊
當度生死登彼岸
彼等亦常持此法
於菩提中无增減
遇彌勒世事若斯
廣為利益世間燈
安住三世无所畏
不可思議難得邊
常讚如是勝佛事
彼彼咸同脩供養
我此丘衆說未又
若能頭陀不捨離
一切別請盡能捨
師所常起諸佛心
貪恚癡患先覺知
无量億劫誰能知
或於覺時及睡夢
彼輩皆得天人尊
直能信敬及隨喜
何況供養於彼身
壽命住法亦无量

其所受法不思議
利益廣大无窮盡
彼過去佛難思量
此輩於彼廣行施
彼諸功德不可數
於菩提中无增減
阿難若人讚此經
故應決定興愛敬
阿難若人持此經
淨持禁戒捨瞋眠
我此丘衆說未又
若能頭陀不捨離
一切別請盡能捨
師所常起諸佛心
貪恚癡患先覺知
无量億劫誰能知
或於覺時及睡夢
清淨意衆无可深
一心專念如來身
若有菩薩在居家
受持讀誦口業成
恒應脩持五種戒

壽命住法亦无量
功德智慧不可知
清淨持戒恒沙數
唯求无上佛菩提
多劫宣說莫能窮
常念護持是經法
書寫讀誦及億念
終不離是五百中
自當勤心求堅固
決定得斯妙三昧
諸比丘學居蘭若
得此三昧定无疑
凡是美味皆斷除
誰云不證斯三昧
我慢嫉妒咸遠離
讀誦思惟勝三昧
調伏諸根息怨嫌
讀誦受持妙三昧
心常堅住出家事
心常念學此三昧
亦常數受八戒齋

W→7416 13/886A13

常住寺廟捨資生
不當貪著眾婦妾
住優婆塞行易趣
莫於他所起害心
凡廢可著住於忍
莫於財物生執著
凡廢涂香及諸鬘
但當受持此三昧
當勤歸敬除婦姤
證彼菩提亦不難
一切諸求皆當斷
唯當讀誦此三昧
莫起恚恨凡迫惱
唯當受持此三昧
勿貪好衣及塗薰
唯當受持此三昧
寤寐凡諸耶舍事
唯當受持此三昧
於佛法中不空信
要當受是三摩提

賢護菩薩所問經卷第三

請誦思惟此三昧
勿愛兒女及珍財
但當憶持此三昧
唯思除去諸調戲
但念思惟此三昧
花香塗飾及諸鬘
但當受持此三昧
當勤歸敬除婦姤
證彼菩提亦不難
一切諸求皆當斷
唯當讀誦此三昧
莫起恚恨凡迫惱
唯當受持此三昧
勿貪好衣及塗薰
唯當受持此三昧
寤寐凡諸耶舍事
唯當受持此三昧
於佛法中不空信
要當受是三摩提

大乙步

賢護菩薩所問經卷第三

S 202 V.
20

若名字无者空光如来不授我記及汝名字
如无授者我不應得佛善男子當知字句其
以久如以其如故俗題諸法名字性空不在有
无善男子若名字空者於諸毀呰誹謗誑呵
及以讚譽不應瞋憎何以故誹謗毀呰及以
讚譽二俱空故

觀聲性空證實除品第三

善男子若聞知上境界應作是念此音聲者
為大為小青黃赤白從何方來今來罵我著
我何處形相何似上下諦觀都无所得若无
所得不應生於瞋恚之心作是觀已堅持不
捨當知不久得阿耨多羅三藐三菩提何以故
觀音聲性空證於如故雖如有人夜想飛空
及其睡時見身飛行善薩摩訶薩亦復如
是觀聲性空必得空證乃知音聲但誑耳根
而无實體

觀三處空得菩提品第四

善男子善薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三
菩提者當觀三處三處內外中間是為
三處於三處中无有實法即為解脫解脫者即

5一標(甲) 25

三處於三處中无有實法即為解脫解脫者即
菩提也實明菩薩白佛言世尊三處或有
謂也佛言實明善男子欲知三處當觀身觀眼
即為內色即為外心處其間是為三處或有衆
生從无始已來不知三事虛之與實衆起種種
煩惱倒或是以我今教如實觀令斷諸惑善
男子眼不自見色不自名心无形質三事俱
无是故眼不自見常處於內色不自名常
處於外心无形相處无所在

善男子眼不自見屬諸因緣緣非見相眼即
是空色屬眼時名色為色若眼性空色亦无
實何以故從空眼見體无實故善男子善薩
摩訶薩知眼是空於內无染知色亦復如是
著識心是空滅於諸行耳鼻舌身意亦復如是
善男子善薩摩訶薩知眼是空於內无染知
色是空於外无著識心是空滅於諸行耳鼻
舌身意亦復如是

善男子知眼屬緣見无自性眼終日見猶為
无見色性屬眼而不自名名終日見猶為无

无見色性屬眼而不自名名終日名猶為无
名善男子以斯空眼常看空色由外遍觀心
不可得常求諸色而不可得耳聲鼻香舌
一味身觸意法亦復如是
復次善男子應作是念若眼画色非為空者
眼住於內不應離外色住於外不應從眼眼
是有住色亦有住心是故不為不應在有何以
故有之與无性相違故是故當知眼色與心
盡通无礙善男子意即為內法即為外心當
中間意不自知法不自名心无形相三事俱无
是故意不自知常當於內法不自名常當
於外心无形相實无處所意不自知屬諸因
緣緣非知相意即是空法屬意時名法為法
若意性空法亦无實何以故從空意知體无
性故善男子知意是空於內无染知法是空
於外无著知心是空滅於諸行知意屬緣知
无自性意終日知猶為无知法性屬意而不
自名名終日名猶為无名於諸空意常知空
法內外遍觀心不可得是故菩薩應作是念
若意與法非為空者意住於內不應離外法
住於外不應從意是有住法亦有住心是无

為不應在有何以故有之與无性相違故是
故當知意法與心盡通无礙如是觀察如
似水无智之人為渴所逼急走向之轉近
轉滅焰邊住者知此地中本來无水見彼走
人知其妄想便生嗟咲語走人言此中无水
但陽氣耳誰汝眼根彼人聞已熱渴心息色
亦如是凡夫无智謂呼有實為欲渴所逼生
貪求想熾燃起心趣向奔走色相屬緣轉推
轉滅證實相者知此陰中本來无色本來无
識見凡夫人貪色疾走知其妄想便生嗟咲
為說實法語衆人言陰中无陰識中无識心
中无心念中无念但緣氣耳誰汝眼根若有智
者聞已妄渴心息受想行識亦復如是
善男子譬如凡夫夜夢見身種種光明食百味
食噉見遠行至他方所得好衣馬侍從百万數
尒起瞋尋命事力煞數千人及其豐時身
光尋滅亦不遠行光明色相空无所有夢中行
者及與事力相煞之者都无色相色亦如是
一切衆生從无始已来黑暗崖下无明被底

長夜睡眠覆於夢宅妄見諸色起一切法若
男若女生死涅槃相煞相害无有窮已一切衆
生謂呼爲實得道覺者乃知虛妄始知生
死同涅槃相男女諸色本性體空
善男子若色如是一切諸法亦復如然如空
各猶如芭蕉堅如水中月如空中雲如炎
兒如電久住如水龜毛角究竟无實
諸有智者應除諸見如是生盲莫分別色若
不分別當知不久得阿耨多羅三藐三菩提道
善男子一切衆生爲諸煩惱蔽於慧目无眼
生眼想已斯妄想見外境界名之爲色如起
貪著以貪著故流轉三有如旋火輪无有休已
勸近真善知識品第五
善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩提者
當親近善知識請問法要必聞如斯甚深要句
尒時寶明菩薩白佛言世尊云何是善知識
佛言善知識者善解深法空无相无作无生
无滅了達諸法從本已來寂靜平等无業无
報无因无果性相如如住於實際於果實空
中燃燃建立是名善知識
世一種辟喻善知識品第六

善男子善知識者是汝父母養育汝等菩提身故
善知識者是汝眼目示道汝等菩提路故善知
識者是汝脚足荷負汝等離生死故善知
識者是汝梯橙扶侍汝等至彼岸故
善知識者是汝船寶救拔汝等增長法身故
善知識者是汝飲食能使汝等功德身故
善知識者是汝寶衣覆蓋汝等離慚愧故
善知識者是汝橋梁運載汝等渡有海故
善知識者是汝財寶救拔汝等貧苦故
善知識者是汝日月照曜汝等離黑暗故
善知識者是汝身命讓惜汝等无有時故
善知識者是汝鏁仗降伏汝等諸魔得无畏故
善知識者是汝細繩挽拽汝等離地獄故
善知識者是汝妙藥療治汝等煩惱病故
善知識者是汝利刀割斷汝等[illegible]故
善知識者是汝時雨潤漬汝等菩提芽故
善知識者是汝明燈能破汝等五蓋闇故
善知識者是汝船筏度汝等趣正道故
善知識者是汝善權教示汝等涅槃食故
善知識者是汝薪火成熟汝等煩惱賊故
善知識者是汝弓箭射煞汝等生死軍故
善知識者是汝勇持能破汝等煩惱至得涅槃故

善知識者是汝勇猛能破汝等生死軍故
善知識者是汝來能破汝等煩惱至得涅槃故
善男子善知識者有如是无量功德是故我
今教汝親近

寶明聽衆等悲不自勝品第七

於是寶明與諸大衆聞佛說此妙法及善知
識甚深要法舉聲歸央淚下如雨悲啼懊惱
不能自裁自念我身從曠劫已來爲善知識
之所守護是故今日值於如來得聞深法如是
過者善知識力能自念我等已
來未曾聽恩方便親近說是語已重復舉
聲悲歸懊惱抳抱大衆及寶明菩薩
歸悼啼泣死而復蘇
尒時世尊見是事已生憐愍心即嗟長歎以
歎息故振動三千大千世界一切佛剎亦皆
大動

普光莊嚴菩薩等證信品第八

普光莊嚴菩薩等證信品第八

於是東方百千万億阿僧祇土有國名寶
主佛名寶相有菩薩名普光莊嚴見此地
動白寶相佛言世尊如此地動是何瑞也
彼佛荅言西方去此百千万億阿僧祇土有國

名娑婆佛号釋迦牟尼爲諸衆生說於佛
法決定大乘善知識恩故現斯瑞
善光莊嚴菩薩白寶相佛言世尊我欲與
此大衆俱至於彼娑婆世界至釋迦牟尼佛
所請問彼佛事善知識并問深法
寶相佛言善男子今正是時宜速疾往於是
善光莊嚴菩薩與无量大菩薩各皆現身
坐寶蓮華師子之座放大光明如大力士屈
申臂頃來至娑婆世界在虛空中住然而住不
時寶明菩薩見此光相即白佛言世尊此
何光相初未曾見佛告大衆及寶明菩薩
言此是寶相如來所諸大菩薩聞我爲汝說
大乘經及善知識現地動相是以來到寶明
菩薩及諸大衆聞是語已皆大歡喜整理衣
服侍佛左右於是普光莊嚴菩薩於虛空中
雨衆寶華雨華已訖尋至釋迦牟尼佛所
遠无數迴合掌作礼於一面立
佛告普光莊嚴菩薩善男子汝莫來時
汝之世尊氣力安不汝涉遠來得无勞也善
光莊嚴菩薩前礼佛足荅言時我世尊常命

光瑩嚴菩薩前礼佛足各言時我世尊常令
色力更无他也嚴懃囑者致問无量於是衆
中文殊師利菩薩謂普光瑩嚴菩薩言諸善
男子汝等遠来何所諮請普光瑩嚴菩薩白
文殊師利言大德我承世尊說甚深法及善知
識所有功德是故我来欲有所諮請善光瑩嚴
有功德
文殊師利言若有諮者冝速發問此諸大衆
頗樂欲聞
於是普光瑩嚴菩薩知大衆意前礼佛足白
佛言世尊我等昔来慈力微弱不能善解決
定大乘深妙之義及善知識所有恩德如佛
前說恩重難譏唯願世尊為諸大衆說於親
近善知識法
佛言善哉善哉善男子乃能為諸衆生問
如斯法諦聽諦聽善思念之當為汝說
煩惱即菩提品第九
善男子善知識者有大功德能令汝等於貪
欲瞋恚愚癡耶見五蓋衆塵勞中速立
佛法不起二心得大功德
譬如有人持堅牢舡度於大海不動身心而
到彼岸善知識者亦復如是以大願舡度生
死海運載汝等不動身心到涅槃岸
善男子譬如有人欲行嶮路特託一人善於伎
藝鑽仗倫有幷好寶車駕以五馬身心无
畏得達无難善知識者亦復如是法身壯大
善於方便示度伎藝慈悲鑽仗皆悉倫有乘
於大乘駕五神通運載汝等得无所畏離於
三塗生死諸難
善男子譬如有人衣裓伽寶服甘露藥消除
諸病命不中夭善知識者亦復如是衣智慧
寶服於法藥消煩惱病慈命无窮善男子譬
如有人依師子王行諸獸中无所怖畏善知識
者亦復如是若有依者遊塵勞中亦无所畏
善男子譬如有人依須弥山假使八風不能吹
動依善知識亦復如是八難之風不能吹動
善男子譬如有人依金翅鳥運於大海不
畏諸灾譬竭魚難依善知識亦復如是運生
死海不畏諸魔外道之難
善男子善知識者无量功德欲廣說者窮劫不盡
求善知識不惜内外壽命嫌疑品第十

求善知識不惜內外壽命嫌疑當供養不惜身命何
若有智者見善知識應當供養不惜身命何
況揣財眷屬妻兒及以國城如得惱惜若善
知識諸有所作種種境界不應起於毛髮疑
心所以者何若有疑心不得正受甚深法句
汝等大衆於善知識應斷疑心

普光問如茲品第十一

爾時普光菩薩白佛言世尊云何應
爾時普光菩薩白佛言世尊云何應
受甚深法句何謂甚深佛言勿作是問若
受甚深法句何謂甚深佛言勿作是問若
令說者聲聞緣覺及新發意菩薩聞說斯
令說者聲聞緣覺及新發意菩薩聞說斯
法心所迫迮斷壞善根
普光菩薩白佛言世尊為我等輩方
便演說與諸衆生作持來業
便演說與諸衆生作持來業

爾時世尊以偈頌曰

佛子善諦聽　我今如實說　一切諸法性　本來无所動
諸佛依會緣　而坐於道場　隨緣无起作　性相如虛空
五盛及五欲　為如來種性　常以是莊嚴　本來无所動
嫉妒及耶見　并餘結使等　究竟解脫相　本來无所動
諸佛從本來　常處於三毒　長養於百法　而成於世尊
諸法從本來　无是亦无非　是非性寂滅　本來无所動
一切諸衆生　實无有生滅　生滅即涅槃　本來无所動

一切諸衆生　實无有生滅　生滅即涅槃　本來无所動
一切諸法相　從緣无起作　起作性相如　本來无所動
一切諸文字　无實无所依　俱同一寂滅　本來无所動
說諸布施福　於中三事空　究竟不可得　猶如野馬
若說諸持戒　无善无威儀　戒性如虛空　持者為誰個
若見順惠者　以忍為嚴飾　忍亦无所忍　知順等陽炎
諸說精進業　為增上慢說　无增上慢者　无善无精進
若起精進心　是妄非精進　若無心不妄　精進无有崖
若學諸三昧　是動非坐禪　心隨境界流　云何名為定
余等及方像　一法之所印　云何一法中　而生種種見
一亦不為一　為欲破諸數　淺智之所聞　見一以為一
若有聞斯法　常備寂滅行　知行亦寂滅　是即菩提道
若有諸衆生　得聞如是經　雖在三塗中　究竟清淨樂
若聞此經名　及解一句義　必生諸佛國　何況讀誦者
若有此經處　我恒在其中　為讓如是人　令得无上道

爾時世尊說此偈已普光大衆得无生法忍

寶明菩薩尋得授記汝當來世過八十万劫

寶明菩薩尋得授記汝當來世過八十万劫
當得作佛号寶明如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
時有衆生純一大乘更无聲聞辟支佛名國
土嚴淨過无量壽百千万倍與諸菩薩授記
已說便欲捨座

傳持品第十三

尒時文殊師利菩薩前白佛言世尊此經當來
在何等人手以何因緣得聞此經佛言善男
子此經甚深難可得聞辟如金剛一切凡
夫不能壞見唯除帝釋此經亦尒聲聞
緣覺所不能見唯除菩薩辟如轉輪聖王一切衆
戰无敢向者唯除龍王此經亦尒聲聞緣覺
斷絶煩惱唯除菩薩假使有人純以真金滿
四天下以用布施不如聞此經名得福万倍假使有
人純以七寶作諸衆具以供養衆
生滿閻浮提具於一劫不如聞此經名得福
万倍若善男子善女人得聞此經者當知是
人親侍无數諸佛殖衆德本乃能得聞善男
子此經當來至於八地菩薩之手
讀經如眼寧喪身命不怠品第十四

讀經如眼寧喪身命不怠品第十四
佛告諸大衆及寶明菩薩汝護是經如讀
眼目寧喪身命莫於此經而生懈怠若有
衆生於此經中生信心者當知是人真佛弟
子无有疑也

尒時世尊說此語已一切大衆天龍八部皆
各歡喜如法奉行

佛說法句經一卷

佛說法句經一卷

021

S→T397 13/68A27~29

科選三十七品

法不為煩　之所染汙不著三界身心不汙
隨行喜方便功德力故雖行三界心甚愛念其子
喜男子譬如長者唯有一子心甚愛念其子
遊戲誤墮清廁時母見已惡穢不淨又後見
之呵嘖其母即便入廁牽之令出出已淨洗
愛回緣故忘其臭穢善男子長者父母爺於
聲聞緣覺菩薩爺三界子爺衆生母不能拔
爺聲聞緣覺父能拔濟爺諸菩薩愛回緣者
爺於大悲菩薩摩訶薩具善方便入於三界
不為三界之所染汙是故道有二種一者聲
聞二者菩薩聲聞道者厭於三界菩薩道者
不厭三界善男子菩薩循集空无想願雖行
諸有不隨於有既不隨有演不取證行三界
者是名方便不取證者是名智慧善男子善
薩摩訶薩觀一切法无有二相若觀法等衆
生亦等如是等者淨滕亦等是名智慧若能
如是等觀衆生不證淨滕是名方便清淨慧
施是名為慧薩願迴向是名方便世尊云何
名為清淨智慧清淨方便善男子菩薩若見

无我衆生壽命士夫是名為慧若備集空无
想无願以諸善根願及衆生迴向善提是名
方便復次善男子知諸衆生下中上根是名
為慧知已隨意而為說法是名方便淨智慧
故雖行諸有心无染著淨方便故雖備二乘
不證其果善男子若能不為一切煩惚之所
汙染是名為慧能調衆生悉令趣向阿耨多
羅三藐三菩提是名方便善薩發願悉令衆
生得无盡財无盡福德增長善根諸學无學
聲聞緣覺一切善薩隨意得法名淨方便若
能受持一切佛法廣分別說无窮盡說无窮
尽說不空而說隨樂而說是名淨慧善薩摩
訶薩生生之處不失无上菩提之心是名淨
慧生生之處所作善法願及衆生名淨方便
淨慧回緣知菩提心无住无根淨方便故化
諸衆生趣於菩提世尊菩薩摩訶薩若具如
是二淨所作諸業无非菩提何以故一切法
中悉有闇鄣壞闇鄣故即是菩提是故菩薩
常不遠離於菩提也菩薩若作如是念言我
離菩提當知是人不得菩提若念我令有菩
提者是人菩提有淨不淨若能如是觀諸法
者即得菩提即是淨知方便也善男子過去
无量阿僧祇劫有佛出世号无邊光如来應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊主名不眴劫名光味尒時
世尊初坐道場菩提樹下未成佛時十方世
界一生補處不退菩薩悉来覲見来至其所
以種種華而供養之華處空中高七多羅樹
成佛道已放大光明遍照十方十方世界多
有諸天見佛光已各作是言无邊佛光真實
出世彼佛世界莊嚴殿館如彼他化自在天
宮彼劫初時過十千年有佛出世号曰光味
是故此劫名曰光味善男子光味劫中有十
四億諸佛如来出現於世其佛世界有九万
六千小國一一國主縱廣八万四千由旬一
一國有八万四千城其城縱廣滿一由旬一
一城中居止人民八万四千彼土具足如是
等事其土純以四寶校飾所謂金銀流離頗
梨多饒飲食充所之少其主人民无我我所
猶如北方鬱單曰主其佛壽命滿十中劫聲

猶如北方鬱單曰土其佛壽命滿千中劫聲
聞大衆九万六千億菩薩大衆万二千億土
有二城一名樂二名淨其佛世尊生於淨城
住於樂城其土有王名曰淨聲七寶具足統
領三千大千世界後宮婇女三万六千婇女頻
端嚴如天元別有十万子雄猛勇捍悉皆具
幸那羅延力各各成就其八相一切皆發阿
耨多羅三藐三菩提心有八万安清淨元穢
形容瑰異如天元差一切六發阿耨多羅三
藐三菩提心其王尒時逕二劫中供養如來
及聲聞菩薩大衆為如來故造作寶坊滿五
百由旬是寶坊中須有寶樓其數十万為供
養僧尒時聖王與其眷屬一切皆脩清淨梵
行時佛教化元量衆生於大乘法須化元數
於聲聞乘尒時其王供養佛已與諸眷屬俱
至佛所頭面礼足右遶恭敬長跪合掌白佛
言世尊云何菩薩脩行大乘不隨他語云何
菩薩得元所住云何菩薩得元動慧云何菩
薩得清淨慧云何菩薩具
力能遠見云何菩薩諸根猛利云何菩薩具
足佛土云何菩薩行不放逸云何菩薩聞是
深法心不怖畏云何菩薩得名菩薩佛言大
王有四事法脩行大乘不隨他語何等為四
一者具足聖信出於世間二者具足智慧觀
諸法性三者具諸神通四者脩淨精進為化
衆生大王菩薩具足如是四法脩行大乘不
隨他語須有四法生得畢竟何等為四一者
知於善法為調伏心二者不貪己樂三者為
諸衆生脩集慈悲四者常樂大乘是名為四
大王須有四法得元所住何等為四一淨於
心二淨莊嚴三離慳貪四脩堅慧為具福德
是名四法大王須有四法得淨智慧何等為
四一者淨眼二者以四攝法攝取衆生三者
淨身三十二相八十種好四淨佛土觀淨法
界是名為四大王須有四法能得遠見諸根
猛利何等為四一者念善提樹不捨善提心
二者念佛智慧亦不著智三念法身脩集於
空元想元願四者念佛涅槃於生死中心元
厭悔是名為四大王須有四法具足佛土行

厭悔是名為四大王須有四法具足佛土行
不放逸何等為四一者受帝釋身為化諸天
命不放逸二者受梵天身為化諸天命不放
逸三者受轉輪王身為化衆生命不放逸四
者受於大臣長者之身具足珠寶為化衆生
命不放逸是名為四大王須有四法聞是深
法心不怖畏何等為四一者親近善友二者
為善友說甚深佛法三者能善思惟四者如
法而住是名為四大王須有四法得善隆名
何等為四一者求波羅蜜二者為諸衆生備
集悲心三者樂求佛法四者化衆生時心不
厭悔是名為四善男子時淨聲王從彼如來
聞是法已及諸眷屬一切皆得无生法忍捨
其國土於佛法中出家即是棄佛若能如是生
王言大王汝今出家即是棄佛若能如是生
信捨離是名大棄是大功德多所利益大王
菩薩出家有二十四利益之事何等二十四
一者捨於世事淨大自在二者捨於煩惱護
得解脫三者身服深衣得无深道四者具足
四事得四性種五者樂於頭陁遠離一切大

四事得四性種五者樂於頭陁遠離一切大
欲惡欲六者不捨戒衆受人天樂七者不捨
菩提獲得佛法八者常樂寂靜離世談語九
者不著法故得大淨心十者具足禪枝得禪
定故十一者求於多聞得智慧故十二者破
壞憍慢得智慧故十三者破除耶見得正見
故十四者不生覺觀為真實知諸法衆故十
五者等觀衆生得大慈故十六者化諸衆生
心无疲懈得大悲故十七者不惜身命為護
法故十八者寂靜其心為得神通故十九者
念於如來為見佛故二十者備善思惟為得
十二緣深智慧故二十一者得於順忍二十
二者得无生忍廿三者信一切功德廿四者
得佛智慧是名廿四善男子本時聖王聞是
法已轉以教化一切男女眷屬臣民時彼國
中有九万九千億衆生悉共出家善男子淨
聲比丘既出家已頂白佛言世尊我今云何
得名出家佛言比丘汝名淨聲當得自衆自
衆既淨則名比丘則名出家今時比丘聞佛
說已心樂寂靜作是思惟衆者即眼觀眼空

說已心樂寂靜作是思惟眾者即眼觀眼空

*

者即是淨眾夫淨眾者即是佛土耳鼻舌亦
復如是意者即眾若觀意空即是淨眾夫淨
眾者即是佛土即是一眾即是空眾即眾生
眾即无想眾即无願眾即无作眾即无為眾
善男子淨聲比丘如是觀已即時獲得身輕
心輕身生已得无量神通得神通已得樂說
无导地羅尼門善男子彼時淨聲比丘
豈異人乎即汝身是男子眷屬即汝所將來
善薩聽法眾是說是伊帝曰多伽時万八千
人歎阿耨多羅三藐三菩提心八千眾生得
无生忍善男子若有欲得阿耨多羅三藐三
菩提者當如汝說如法而住云何名為如法
而說如說而住善男子若有人言我當作佛
請諸眾生許以法味請已不能受持讀誦分
別解說微妙經典不能護持清淨禁戒勤脩
精進不脩知足於善法中少得為足是名欺
誰不如法說不如法住若有人言我當作佛
請諸眾生許以法味請已受持讀誦演說護
持禁戒勤脩精進少欲知足多得善法不生
是想是名不誰如法而說如法而住善男子

*

辟如國王多請賓客請已不設供賓之具唯
客既至方去未辦於是賓客各作是言眸受
王請家不設食令赴王信復无所得呵責愁
惠怨歎啼泣善男子菩薩摩訶薩請諸眾生
許以法食不求多聞持戒精進不脩三十七
助道法眾生呵責人天啼泣善男子菩薩摩
訶薩若能如作應如作說不應欺誰一切眾
生復次善男子復有眾生請求菩薩為我說
法菩薩許言當為汝說許已放逸眾生既見
菩薩放逸即便勸爺既勸爺已方為說法說
時或問甚深之義以放逸故而不能荅不能
荅言心生慚愧護於身心誰於眾生而便捨
離善男子菩薩若欲如說而住无惜身命為
誰眾生善男子過去世有一師子王住深山
窟常作是念我是一切獸中之王力能親護
一切諸獸時彼山中有二猕猴共生二子時
二猕猴向師子王作如是言王若能護一切
獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲
食時師子王即便許可時彼猕猴留其二子

食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子
付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲王名
利見師子王睡即便搏取獼猴二子屢愉而
往時王悟已即向鷲王而說偈言
我今略請大鷲王
幸見為故放捨之
鷲王說偈報師子王
我能飛行遊虛空
若必欲護是二子
唯願至心受我語
莫令失信生愧賊
師子王言
我今為護是二子
已過汝累心无畏
為我故應捨是身
若我護身而妄語
捨身不惜如枯草
云何得稱而說行
說是偈已即至高處捨其身
尒時鷲王演說偈言
是人即受无上樂
捨身不惜如枯草
若為他故捨身命
願大法王莫自害
我今放汝獼猴子
善男子師子王即我身是雄獼猴者即迦葉
是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子即今
阿難羅睺羅是時鷲王者即舍利弗是善男
子菩薩為護是依止者不惜身命善男子云

子菩薩為護是依止者不惜身命善男子云
何名為如說而住菩薩若言我當慳施即便
大施是名菩薩如說而住菩薩若言我能持
戒即化一切同己護戒是名菩薩如說而住
善薩若言我滿忍辱即化衆生同滿忍辱是
名菩薩如說而住菩薩若言我勤精進為於
佛法即化衆生同滿精進為於佛法是名菩
薩如法而住菩薩若言我滿禪定即化衆生
除去乱心滿集禪定是名菩薩如說而住菩
薩若言我滿智慧如法分別是名菩薩如說
而住善男子菩薩若言我當壞破一切惡法
即便滿集一切善法是名菩薩如說而住善
男子能莊嚴者名為如住能發心者名為如
住能淨心者名為如說能至心者名為如住
散心者名為如說不退心者名為如住至心
聽法名為如說開已如住名為如住能淨口
者名為如說能淨身者名為如住初受戒者
名為如說至心護持名為如住養善提心名
為如說行菩提道是名如住得忍地名為如
說住不退地名為如住得一生身名為如說

說住不退地名為如住得一生身名為如說
得後邊身名為如住趣菩提樹名為如說得
菩提果名為如住善男子是名菩薩如法而
說如說而住說是法時五百菩薩住无生忍
地尒時會中有一菩薩名曰蓮華白佛言世
尊如佛所說如說而住不可思議如佛所住
即是如說即是如住善男子汝於是事能了
知不已知世尊若知正法是真實者名如法
住山王菩薩言世尊无所住法名如法住何
以故見一切法无有覺故以无覺故不見一
法名之為覺若无一法云何有住若如是見
名如法住福德王菩薩言世尊若隨心者非
如法住若有菩薩意如幻名為无住若无住
者名為法住燃燈菩薩言世尊无有貪心名
如法住云何貪心謂於法中有損有益若无
貪心名如法住日子菩薩言世尊若有菩薩
有所著者是名為動若於法中心无所著是
名无動若无有動名如法住勇健菩薩言世
尊一切世間皆隨心行若知心行名如法住
樂見菩薩言世尊如佛所說回受受善若能

樂見菩薩言世尊如佛所說回受受善若能
不受諸受則斷若能不取諸取則斷雖不受
受不捨衆生名如法住香象菩薩言世尊一
切衆生悉有重擔所謂五陰若有能知五陰
真實為壞陰見棄捐重擔而於諸法亦无擔
想名如法住持世菩薩言世尊若行世間非
如法住若正莊嚴名如法住正莊嚴者見一
切法如虛空堅意菩薩言世尊若有菩薩不
生於生不滅於滅亦不見生滅之性名如法
住光明遍照高貴德王菩薩言若能知見真
實涅槃見法是滅及无生滅一切衆生悉有
佛性為趣菩提而脩莊嚴名如法住无导光
菩薩言世尊若有行處即是魔業非如法住
若无行處則壞魔業若壞魔業名如法住淨
進菩薩言世尊若作是念言我當得法為是
得法懃行精進如是精進是空精進若能觀
察諸法不定以是不定懃脩精進名如法住
過三惡道菩薩言世尊一切諸法无住无變
无覺无觀无觀者名為正性若見衆生
心性本淨名如法住不可思議思惟菩薩言

心性本淨名如法住不可思議思惟菩薩言
世尊知諸衆生一切心性不作心想名不可
思性而思惟也若能於是不思惟中而思惟
者名如法住樂寂靜菩薩言世尊若有菩薩
淨諸心衆是則能離一切諸漏若能遠離一
切諸漏者是名心行若心行者名如法住覺
主菩薩言世尊菩薩若有清淨善法福德莊
嚴智慧莊嚴觀二莊嚴平等无二以切德等
觀智慧等觀切德等无差別者名如法住雖
脅諸菩薩言世尊不觀於二名如法住若於
法衆不壞不別名如法住依義菩薩言世尊
若有菩薩依於正義不依於字為正義故受
持讀誦廣說八万四千法衆无失无動名如
法住淨意菩薩言世尊若有菩薩教菩提心
至心擁護是菩提心備菩提時知諸法性夫
法性者非愛非非愛名如法住畢竟淨意菩
薩言世尊若有菩薩速離垢穢如流去垢能
令煩惚不汙其心名畢竟淨其心淨已隨菩
提行名如法住海慧菩薩言世尊若有親近
惡知識者非如非住不備聖法非如非住若
近惡友則行魔業墮於魔慶世尊若有欲離
一切魔業諸行魔慶諸惡法者當近善友佛
言善男子汝今真知魔行不已知世尊善男
子汝今當為无量菩薩大衆而說世尊夫魔
業者即是眼色若人見色生貪著心即是魔
業乃至意法亦復如是復次世尊菩薩備行
檀波羅蜜時不愛之物特用慧施所愛則物
貪悋不捨愛者則施惠者不與分別受者及
以財物若有分別如是二者是名魔業復次
世尊菩薩備行尸波羅蜜時護持禁戒近持
戒者讚嘆己身毀呰破戒是名魔業復次世
尊菩薩行忍辱波羅蜜時於大力者能生忍
辱於少力者不能生忍見大力者濡語謙下
見小力者麁語輕蔑是名魔業復次世尊菩
薩備行進波羅蜜時說聲聞乘說緣覺乘說
菩薩乘備菩提時輕懈聲聞辟支佛乘口不
宣說樂於世行不樂供養恭敬三寶所謂華
香幡蓋伎樂尊重讚嘆不求多聞見多聞者
不能親近是名魔業復次世尊菩薩備行禪

不能親近是名魔業復次世尊菩薩脩行禪
波羅蜜時獲得禪定不能調伏一切衆生心
生悔厭貪著禪樂呵說法者不樂講論讚嘆
寂靜貪著禪味呵嘖三衆受无色身壽命極
長不見諸佛不聞正法遠離善友不知方便
受捨脩捨身是名魔業復次世尊菩薩行般
若波羅蜜時知於四果不以四攝攝取衆生
而調伏之不生上中下根是名魔業復次世
尊菩薩若樂空閑寂靜樂寂靜已受寂靜樂
不樂聽法說法問疑以寂靜故煩惱不起以
不起故不知知想不離離想不證證想不脩
脩想不得實義是名魔業復次世尊菩薩若
有脩集多聞好語樂語微妙之語漏語喜語
若為衣食卧具利養而演說法若有信解能
生心聽而不為說若有放逸致供養者便為
說之可為說者而不為說不可說者反為說
之是名魔業復次世尊若有菩薩說法之時
秘藏深義有諸人天得他心智知已不悅即
作是念我為如來真正法來不為世間淺近
語來是人欲毀如來正法不能增長若人有

*

毀佛正法者我不樂見聞其所說即便捨去
是名魔業復次世尊若有菩薩於惡知識作
善友想惡知識者不以四攝攝取衆生不脩
多聞不化衆生不說出法樂說世語不知法
不知時不知義是名魔業復次世尊惡知識
者不能開示分別解說聲聞緣覺菩薩佛法
不化衆生令脩慈悲遠離八難脩行施戒忍
滿語言近親平等教忍无力說言佛道甚為
難得无量世中勤苦乃獲是名惡友名為魔
業復次世尊若菩薩有憍慢之心以憍慢
故不能增長供養佛法衆僧師長和上父母
長宿同學同師若見勝己不能親近聽法問
疑是故雖聞聞已便失見下己者親近受念
是故惡法漸漸增長惡法增故遠離善法世
尊譬如大海漸漸深故一切諸流悉共歸之
菩薩壞憍慢心復如是漸漸增長一切善法菩
薩若不壞憍慢者是名魔業世尊譬如有人
高原陸地種植波羅樹水常行愛復作坻塘地
既高燥又不得水漸漸枯黃不能增長世尊

*

語來是人欲毀如來正法不能增長若人有
毀佛正法者我不樂見聞其所說即便捨去
是名魔業復次世尊若有菩薩於惡知識作
善友想惡知識者不以四攝攝取衆生不脩
多聞不化衆生不說出法樂說世語不知法
不知時不知義是名魔業復次世尊惡知識
者不能開示分別解說聲聞緣覺菩薩佛法
不化衆生令脩慈悲遠離八難脩行施戒忍
滿語言近親平等教忍无力說言佛道甚為
難得无量世中勤苦乃獲是名惡友名為魔
業復次世尊若菩薩有憍慢之心以憍慢
故不能增長供養佛法衆僧師長和上父母
長宿同學同師若見勝己不能親近聽法問
疑是故雖聞聞已便失見下己者親近受念
是故惡法漸漸增長惡法增故遠離善法世
尊譬如大海漸漸深故一切諸流悉共歸之
菩薩壞憍慢心復如是漸漸增長一切善法菩
薩若不壞憍慢者是名魔業世尊譬如有人
高原陸地種植波羅樹水常行愛復作坻塘地
既高燥又不得水漸漸枯黃不能增長世尊

既高燥又不得水漸漸枯黃不能增長世尊
菩薩摩訶薩亦復如是憍慢懈怠故不親善友
不聞正法雖聞復失復次世尊菩薩摩訶薩
身色具足端正自在多有眷屬福德莊嚴未
能具足智慧莊嚴以回緣故生於憍慢若有
菩薩具智莊嚴思惟正法身體羸瘦見已輕
慢不能供養以是回緣復增憍慢无明放逸
不調魔業如是菩薩為色生慢是名魔業
尒時世尊告海慧菩薩言善哉善哉善男子
善能分別演說魔業善男子至心諦聽吾今
當說壞魔業道善男子一切諸法其性空寂
若知諸法其性空已亦知一切衆生皆空既
知空已而捕慈心調伏自身是名菩薩破壞
魔業若觀諸法性是无相而為衆生蒲集慧
心是名菩薩破壞魔業若觀諸法性是无願
為諸衆生生心求有既求有已隨而調伏是
名菩薩能壞魔業觀一切法性是无貪衆生
之性亦復无貪為調伏貪而攝取之是名菩
薩能壞魔業若觀諸法性是无憙衆生之性
亦復无憙為調伏憙而攝取之是名菩薩能

壞魔業若觀諸法性是无癡衆生之性亦復
无癡為調伏癡而攝取之是名菩薩能壞魔
業觀諸法性无生无滅壞生滅故宣說正法
是名菩薩能壞魔業觀一切法性是名等雖
捨三乘不捨大乘是名菩薩能壞魔業若不
貪著心意識等亦能遠離一切因緣為諸衆
生得解脫故脩法莊嚴雖過諸行終不捨離
菩薩所行是名菩薩能壞魔業說是法時天
魔波旬莊嚴四兵求趣寶坊如先逕向善提
樹時如來見已告海慧菩薩言如說魔業我說壞
魔以是回緣魔王波旬莊嚴四兵而來至此
欲設何計以當御之海慧菩薩言世尊我今
欲持魔王波旬及其眷屬莊嚴國我身當
住魔所住處尒時舍利弗言善男子莊嚴世
界去此遠近佛号何等舍利弗在此東方過
於十二恒河沙等世界其土有佛号破惡淨
光今現在世為諸菩薩說淨光善薩行彼國
三千大千世界有一億魔一一魔王有十千
億人兵眷屬其佛初坐菩提樹時先為諸魔

億人兵眷屬其佛初坐菩提樹時先為諸魔
講宣正典令其得住不退轉地然後乃成阿
耨多羅三藐三菩提轉正法輪彼佛世尊其
大弟子及侍使者二悉是魔如是等魔悉能
教化調伏衆生是故我今取魔波旬安置彼
土為欲鍊其所行魔業莊嚴如來无上心法
時魔波旬聞是語已心生恐怖四望顧視欲
求退散四方辏尋不得從意復欲滅身二不
能得方計不立倍復生懊白佛言世尊唯願
大慈少見救護佛言波旬我於此事不得自
在汝當歸向海慧菩薩求哀懺悔時魔波旬
即向海慧合掌而言善男子我從今日不敢
復作如是魔業唯願仁者聽我懺悔海慧菩
薩言我於汝所都无瞋心菩薩之法常應忍
辱一切衆生波旬汝今可往礼覲彼佛汝身
當得无量无邊利益尒時菩薩即以右手摩
其頂上作如是言若諸菩薩於諸法中无貪
悋者以我神通令汝必至彼佛世界言已波
旬即至彼土既至彼土見佛敬礼却住一面
彼諸菩薩白佛言世尊何等國土有如是等
不淨之人而來至此佛言善男子西方過十
二恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆
佛号釋迦牟尼為過數量諸菩薩等說大集
經彼有菩薩名曰海慧說魔業時是魔莊嚴
四種兵衆來至會所海慧菩薩以神通力移
來至此彼世界中諸菩薩等語波旬言善男
子汝今宜發阿耨多羅三藐三菩提心速離
魔業我當與汝共為同學時魔波旬聞是記
已即發阿耨多羅三藐三菩提心時諸菩薩
即請波旬昇師子坐問波旬言承彼如來為
諸大衆說大集經斯有何事唯仁說之時波
旬以海慧菩薩神通力故宣說所聞乃至不
失一句一字彼諸菩薩即白佛言我等願樂
欲見彼釋迦牟尼及衆菩薩彼佛即告諸菩
薩言且待須臾自當得見此實坊中諸菩薩
等復白佛言世尊我等欲見魔王波旬於彼
世界為何所作尒時世尊觀此彼界衆生心
已告海慧菩薩言善男子汝今當以此佛世
界示彼菩薩尒時海慧菩薩即於十指放大
光明其光即過十二恒河沙等諸佛世界遍

照彼土此聞大衆來見彼土佛及菩薩魔王
波旬覆師子坐說大集經時諸菩薩即從坐
起向彼如來頭面敬礼散種種華而以供養
所散諸華當彼佛上變成華臺彼諸菩薩見
華臺時即白佛言世尊如是華臺從何處來
佛言善男子娑婆世界諸菩薩衆所散供養
諸菩薩言世尊云何令我得見彼土娑婆世
界佛言善男子汝等今當敬礼是光至心念
持自當得見彼佛世界時彼菩薩如佛所言
敬礼光明至心念持即得見此娑婆世界見
已即起礼釋迦牟尼佛以諸香華而供養之
又見三千大千世界淨水澄淵猶如大海彼
所散華至此世界大寶坊中當如來上變成
寶蓋時魔波旬白彼佛言世尊我當去何遣
彼世界佛言善男子若欲遣者應當至心念
於海慧時魔波旬至心念於海慧菩薩念已
即得還此世界時舍利弗見魔波旬即作是
言汝得見彼佛世界不波旬荅舍利弗我已
見之及見彼土清淨菩薩所住之處舍利弗
言汝於彼土作魔業不大德我至彼土至心

W→T397 13/73B2

見之及見彼土清淨菩薩所住之處舍利弗
言汝於彼土作魔業者有至心求
勤求无上菩提何緣造作魔業若有至心求
菩提時見魔業者是人則得勤修精進此衆
大衆見魔波旬還來至此六万衆生十千魔
衆同共敬阿耨多羅三藐三菩提心作如是
願願我等常所受身形如彼菩薩身形无異
海慧菩薩言世尊為阿耨多羅三藐三菩提
多有怨敵云何世尊為護法故建立神通以
通力故是經當得久住於世佛言善男子我
今所立善願神通為諸衆生種於善根

大集經卷第十三

S-T262 9/19 A17~23

觀知一切諸法之所歸趣亦知
心所行通達无礙又於諸法究盡明了示諸
衆生一切智慧如佛葉譬如三千大千世界
川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類
若干名色各異密雲弥布遍覆三千大千世界
界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草
小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大
根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有
所受一雲所雨稱其種性而得生長華菓敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者

解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃令世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者說尊天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事云何念云何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解

脫相離相滅相究竟涅槃常空滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王出現世間　隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠　久嘿斯要不務速說
有智若聞則能信解　无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說　以種種緣令得正見
迦葉當知譬如大雲　起於世間遍覆一切
慈雲含潤電光晃曜　雷聲遠震令衆悅豫
日光掩蔽地上清涼　霑霈垂布如可承攬
其雨普等四方俱下　流澍无量率土充洽
山川險谷幽邃所生　卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗葡萄　雨之所潤无不豐足
乾地普洽藥木並茂　其雲所出一味之水
草木叢林隨分受潤　一切諸樹上中下等
稱其大小各得生長　根莖枝葉華菓光色
一雨所及皆得鮮澤　如其體相性分大小

一雨所及皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大衆 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 憂惜之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无倦事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 超六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
永世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草

永世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次修行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求無上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說眞實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸修學 悉當成佛

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎堤埿瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

吉諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲三百万億諸佛世尊為佛智慧淨脩梵行供養寧上二足尊已脩習一切无上之慧於最後身得成為佛其土清淨瑠璃為地多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴不可勝計

多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計其心調柔達大神通奉持諸佛大乘經典諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫光明世尊其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　無惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　令乃使安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行是菩薩道
於汝後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當供无數　万億諸佛
當得作佛　号曰名相　常修梵行　漸具大道
隨佛所行　端正姝妙　猶如寶山　衆生見者
其佛國土　嚴淨第一　无不愛樂　其佛法中
佛於其中　度无量衆　多諸菩薩　彼國常以
其佛壽十二小劫　菩薩淨嚴　皆悉利根　轉不退輪
諸聲聞衆　无可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙

住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地實樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道亦有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽如我所說真實无異
是迦旃延當以種種　妙好供具　供養諸佛
現於无量

諸比丘衆皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其寶後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斬一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常脩梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金刹 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未来世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華経化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國

千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度来　如是无量劫
如来无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此

而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨聚天華面百由旬香風時来吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如来供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸顏已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　衆生常善恤　盲瞑无導師　不見求解脫

究竟永寂滅　安住无漏法　令者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　拥衛大數喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜増悪趣　減損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得寂上　安隱无漏法
我等及天人　是故咸稽首　歸命九上尊
尒時十六王子偈讃佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱悕愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆主類　為令別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧方　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國主中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明普所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國主諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從来　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來寶于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯願哀愍饗我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　久遠乃一現　我等今敬礼
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得値世尊　哀愍饒益者
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　愍善者增益
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
方五百万億國主諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非九因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願世尊大慈愍　哀納受此宮殿　我等諸宮殿　蒙光故散飾
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

如優曇波羅　今日乃值遇　世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀納受此宮殿　我等諸宮殿　願垂納受
見哀愍益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普為天人尊　隨哀群萌類　能開甘露門　廣慶衆一切

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　隨衰群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道諸長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常閉於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸官屬　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願於此功德　普及於一切

法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受緣受愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等意願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是

六王子出家久求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中尒有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室坐
於禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是

多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒

漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之想將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿

珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等諸比丘
怖畏難得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想亦時導師知此人衆
既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通知勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道

欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　幷作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　幷奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讃歎　佛知時未至　受請嘿然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　頗以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　八万四千劫
无明垂老死　皆從生緣有　四諦十二緣　是諸泆槃等
如是衆過患　汝等應當知　皆成阿羅漢　知佛禪未出
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　是諸泆槃等
第二說法時　千万恒沙衆　皆成阿羅漢　為无量億衆
於諸法不受　無得問羅漢　說佛无上慧　各各坐法座
從是後得道　其數无有量　說是法華経　於佛滅後後
万億劫算數　不能得其邊　如恒河沙偈　宣揚助法化
時十六王子　出家作泆弥　彼佛說経已　一一泆弥等
皆共請彼佛　演說大乘法　充我及一切　各領衆生
我等及營從　皆當成佛道　為衆生請法　所度諸衆生
願得如世尊　慧眼第一淨　普薩所行道　亦復為四衆
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實業　普薩所行道
說是法華経　如恒河沙偈　彼佛說経已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸泆槃等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大衆経
於佛滅泆後　宣揚助法化　一一泆弥等　所度諸衆生
有六百万億

S→T475　9/552A3

香積佛品第十　　卷下

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者受行豈難欲食而聞法乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二恒河沙佛土有國名衆香佛號香積今現在其國香氣比於十方諸佛世界人天之香衆爲第一彼土无有聲聞辟支佛名唯有清淨大菩薩衆佛爲說法其界一切皆以香作樓閣經行香地菀園皆香其食香氣周遍十方无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼佛飯以大殊師利威神力故威皆默然維摩詰言仁者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰如佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝嚴於

佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居
衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝叙於
衆會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒
河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩
方共坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首
世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱氣
力安不頗得世尊所食之餘當於娑婆世界
施作佛事令此樂小法者得和大道亦使如
来名聲普聞時化菩薩即於會前舉于上方
舉衆皆見其去到衆香界礼彼佛足天聞其
言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起
居少病少惱氣力安不頗得世尊所食之餘
欲於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得
弘大道亦使如来名聲普聞彼諸大士見化
菩薩嘆未曾有令此上人從何所来娑婆世
界為在何許去何名為樂小法者即以問佛
佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡
世為樂小法衆生教演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故違化来
稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼

菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足若
斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事
饒益衆生於是香積如来以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發臂言我
欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維
摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无令
彼諸生衆起惑著心又當捨汝本所習勿使彼
國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而作
礙想所以者何十方國土皆如虚空又諸佛
為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土乘時
化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱承
佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不見
須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九百
万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上化
菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰此耶離
城及三千大千世界時此耶離婆羅門居士
等聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長者
主月蓋從八万四千人来入維摩詰舍見其
室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虚

室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛
空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意
食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大衆
人人當食化菩薩日勿以聲聞小德小智鐠
量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使
一切人食搏若須彌乃至一劫猶不能盡所
以者何无盡式定智慧解脫解脫知見功德
具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽
衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯
者身安快樂辟如一切樂莊嚴國諸菩薩也
又諸毛孔皆出妙香亦如衆會國主諸樹之
香尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何
說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者
菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩
詰今世尊釋迦牟尼佛
說法維摩詰言此
土衆生剛強難化故佛爲說剛強之語以調
伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是
愚人生處是身耶行是身耶行報是口耶行
是口耶行報是意耶行是意耶行報是癡
生是煩生報是不與取是不與取報是耶婬是
耶婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報
是惡口是惡口報是无義語是无義語報
是貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見是
耶見報是慳恡是慳恡報是毀式是毀式報
是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂
意是亂意報是愚癡是愚癡報是結式是持
式是犯式是應作是不應作是鄣礙是不鄣礙
是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
耶道是正道是有爲是无爲是世間是涅槃以
難化之人心如猴猿故以若干種法制御其
心乃可調伏辟如烏馬懼惊不調加諸楚
毒乃至徹骨悉後調伏如是剛強難化衆生
故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞
說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆
生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是

隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆
生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固
誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百
千劫行所以者何此娑婆世界有十事善
法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝
貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進
攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡就
除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼
世界行无廢疲生于淨土何等為八饒益衆
生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功
德盡以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩
視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而
相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏
其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德
是為八難維摩詰又殊師利大衆中說是
法時百千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提
心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博
嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊
以何因緣有此瑞應是處忽然廣博諸菩薩
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先現此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右繞七迊一心合掌在一面立其諸菩薩已各各
皆遶座稽首佛足亦繞七迊於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆遶座稽首佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各各
復座即皆來教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意
云何世尊我都其處不可思議非意所量非
度所測今時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦

孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此何法來曰是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此飯
勢力至于七日默後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位默後乃消已入正
位食此飯者得心解脫默後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍默後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處默後乃消譬如有藥名
曰上味其有服者身諸毒滅默後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱毒默後乃消阿難白佛
言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢

空而作佛事有以幻事譬鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事又以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土無言無說無示無識無作
無為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸作
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不懷不沒
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
礙慧无若干也阿難諸佛色身威德種姓式
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛
陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能
盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿

盡受正行
難多聞第一得令
亦不能受如是何難諸佛阿
菩提无有限量知慧辯才不可思議阿難白
佛言我從今已往不敢白謂以為多聞佛告
阿難勿退意所以者何我說於聲聞中
為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不
應限度諸菩薩也一
禪定智慧悉持辯才一切海渕尚可測量菩薩
難於等捨置菩薩所行是難彼一時所現
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
我等初見此主生下劣想令自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯默世尊願賜少法
還於彼主當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住无
為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忘失教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行說持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无所
畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如
佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著已樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
阿有具一切智想見毀式人起救護想諸波
羅蜜為父母想品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土
行不限施具足相好除一切惡身口意淨生死
无數劫意而有勞閻佛无量志而不倦
以智慧劒破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀
而能隨俗起神通慧引導衆生得念持門
聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法
无礙淨十善道受天人福備四无量開梵天
道勸請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善
得佛威儀深備善法所行轉勝以大乘教成

道勸請多
得佛威儀采順善法所行時勝以大乘教成
菩薩倍多无
菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂備學
空不以空為證備學无相无住不以无相无
作為證備學无起不以无起為證觀於无常
而不厭善本觀世間苦而不惡生死觀於无
我而誨人不倦觀狂癡滅而不永滅觀於速
離而身心備善觀无所歸而歸趣善法觀於
无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷
諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空
无而不捨大悲觀亦法位而不隨小乘觀諸
法虛妄无牢无人无主无相本願未滿而不
虛福德禪定智慧備知此法是名菩薩不住
无為又具福德故不住无為具智慧故不盡
有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有
為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為
知衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有
為諸亦土善薩已備此法不盡有為不住无
為是名盡无盡解脫法門汝等當學今時被
諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干
種色若干種香遍散三千大千世界供養於
佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足退坐一
有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便吉已
忽然不現還到本國

見阿閦佛品第十二

今時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異
不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀於寂滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智知不可
以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无亦无
說不施不慳不式不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非

出不入不生不滅不來不去不前不後不在內不在外不在兩間非
*
應供養非不應供養非來非相非相非無相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无
惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无厭
无著无已有无當有无今有不可以一切言
說分別顯示世尊如來身為若此住如是觀
以斯觀者名為正觀若他觀者名為耶觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相去何問言汝於何
沒而來生此於意去何辟如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无設生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者去何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善不雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多

*
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒害處維摩詰語舍利弗於意去何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出則則无衆冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡閧而共合也但滅衆
生煩惱除其闇冥時大衆渴仰欲見妙喜世界
不動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆
會所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙
喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲
見於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜
國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須弥諸山
及日月星宿天龍鬼神梵天宮殿乃至无動如
聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如
来及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者
三道寶階從閻浮提至切利天以此寶階諸
天來下恭敬无動如來聽受經法閻浮
提人亦登其階上昇切利見彼諸天妙喜世
界成就如是无量功德上至阿迦腻吒天下至
水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶

水除此右手斯長如阿家輪入此世界猶
持華疑求一切舉住是名[illegible]通
[illegible]
得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言非
我所為是維摩詰神力所住其餘未得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而
不增減於是世界亦不迫隘如本无異尒
時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世
界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白
皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨
佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國
時婆婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼
佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事訖已還復本處衆皆衆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不
唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如
无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等決
得善利得[illegible]是之[illegible]養其諸[illegible]若今現
在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已

在若佛滅後聞此經者不[illegible]
信解為人持說請解說如法脩行若有讀誦解說
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說
其義如說脩行則為諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則為供養於佛其有書持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經
乃至一四句偈為他說者當知此人即是受
阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我乘
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則
為聞衆惡趣諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨脩持菩提安隱道場履
踐如來所行之處世尊若有受持讀誦如說
脩行者我當與諸眷屬給事所在衆落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當[illegible]事[illegible]善[illegible]天帝如此所

受法故共到其所稽首
信者當為作讓佛言善哉善哉天帝如汝所
說善助令壽此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿彌多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
嘆供養奉諸所安至諸佛滅後以一一舍身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰樂王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊

夫天人師佛世尊 土界曰大莊嚴劫曰庄嚴
佛壽二十小劫其聲聞衆二十六億那由他
菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名
曰寶蓋七寶具足主四天下王有千子端正
勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養
藥王如來施諸所安至滿五劫已告其
千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是
千子受父王命供養藥王如來復滿五劫
切施安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有
供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男
子法之供養勝諸供養即問何謂法之供養
天曰汝可往問藥王如來當廣為汝說法之
供養即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛
足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養
勝云何為法供養佛言善男子法供養者謂
諸佛所說深經一切世間難信難受微妙難
見清淨无染非但分別思惟之所能得菩薩
法藏所攝陀羅尼印印之至不退轉成就六
度善分別義順菩提法衆經之上入大慈悲
離衆魔事及諸邪見順因緣法无我无衆生
无壽命空无相无作无起能令衆生坐於道

无壽命受无相无作无生法忍
場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共嘆譽
能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說
衆善薩所行之道依空諸法之實明空无
常苦空无我寂滅能教一切斷禁衆生諸魔
外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱
嘆背生死苦求涅槃不方三世諸佛所說
若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為
諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名
法之施養又於諸法如說脩行隨順十二因
緣離諸耶見得无生忍求之无我无有衆生
而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義
不依語依於智不依識依了義經不依不了
義經依於法不依人隨順法相无所入无所
歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名最上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是等經於佛滅後末世之中汝
等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕

法師功德品第十四
菩薩行佛知其深心所念而為之說
後守諸法城天帝時王子月蓋見法清淨圍
佛受記以信出家修集善法精進不久得
五神通成菩薩道尋逮羅尼
佛滅後以其所得神通想持辯才之力滿十小
劫藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘
以守護法勤行精進即於此身化百萬億之
於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那
由他人深發聲聞辟支佛心无量衆生得生
天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛
号寶炎如來其王千子即賢劫中千佛是
也從迦羅鳩孫大為始得佛最後如來号
日樓至月蓋比丘則我身是如是天帝當
知此要以法供養於諸供養為上為最第
一无比是故天帝當以法之供養供養於
佛
雖摩詰經囑累品第十四
於七佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是等經於佛滅後末世之中汝
等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕

等當以神力廣宣流布於閻浮提[illegible]斷絕
[illegible]以者何未來世中當有善男子善女人及
天龍鬼神乾闥婆羅剎等發阿耨多羅三
藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此等人閒是等經必多信樂發希
有心當以頂受而讀誦之復為他廣
說彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好
於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入
若好雜句文飾之事者當知是為雜學菩薩
若於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入
其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是
為久脩道行彌勒復有二法名雜學者不能
決定於甚深法何等為二一者所未聞深經
聞之驚怖生疑不能隨順發謗不信而作是
言我初不聞於何所來二者若有讓持脩脫
讀其人而自令失利求得其便者是時
佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我
已受持[illegible]佛說是經名為雜學語所說亦名不可思議解脫
法門如是受持佛說是經已長老舍利弗阿難
及諸菩薩雜信解深法一切世間天人阿脩羅
生去聞佛所說皆大歡喜作禮而
不敬誦二者雜解深法而取相分別是為二

[illegible]
[illegible]
[illegible]

W→T475 北/557B24

*

大方廣佛華嚴經入法界品第卅四之餘

一切大衆圍繞普賢菩薩及諸天人俱羅

維摩詰經卷下

維摩詰經卷下

S.4024

文殊師利問疾品第五

爾時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世尊彼上人者難為酬對深達實相善說法要辯才无滯智慧无礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏衆魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王威作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍遶入毘耶離大城

爾時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯寘一牀以疾而臥文殊師利既入其舍見其室空无諸所有獨寢一牀時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去何以者何來者无所從去者无所至所可見者更不可見且寘是事居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊慇懃勅我使來承佛威神即詣其室維摩詰言唯文殊師利夫有疾菩薩以慈悲心於衆生故若衆生病則菩薩病衆生病若病滅則菩薩病滅又言我病以何而生菩薩病以衆生病而生若一切衆生得滅病者則菩薩病滅所以者何菩薩為衆生故入生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩病亦愈又言是病何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答曰以空空又問空何用空答曰以无分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空當於何求答曰當於六十二見中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何

S→T475 14/544A22

更不去所以者何來者无所從來去者无所去所可見者更不可見且寘是事居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊慇懃勅我使來承佛威神即詣其室維摩詰言唯文殊師利夫有疾菩薩以慈悲心於衆生故若衆生病則菩薩病衆生病若病滅則菩薩病滅所以者何菩薩為衆生故入生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩病亦愈又言是病何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答曰以空空又問空何用空答曰以无分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空當於何求答曰當於六十二見中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何

衆生心行中求又仁所問何系侍者一切衆
魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂
生死善薩於生死而不捨外道者樂諸見善
薩於諸見而不動文殊師利言居士疾為
何等相維摩詰言我病无形不可見又問此
病身合耶心合耶答曰非身合身相離故亦
非心合心如幻故又問地大水大火大風大
於此四大何大之病答曰是病非地大亦不
離地大水火風大亦復如是而衆生病從四
大起以其有病是故我病

尒時文殊師利問維摩詰言善薩應云何
慰喻有疾善薩維摩詰言說身无常亦不說
厭離於身說身有苦不說樂於涅槃說身无
我而說救導衆生說身空寂不說畢竟滅說
悔先罪而不說入於過去以已之疾憶於彼疾
當識宿世无數劫苦當念饑渴一切衆生憶
所聞福念於淨命勿生憂慼當起精進當
作醫王療治衆病善薩應如是慰喻有疾
菩薩令其歡喜

文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
維摩詰言有疾善薩應作是念今我此病皆
從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰度
病者所以者何四大合故假名為身四大无主
身亦无我又此病起皆由著我是故於我不
應生著既知病本即除我想及衆生想當
起法想應作是念但以衆法合成此身起唯
法想生還復相續如前法想亦應滅盡滅盡
之相亦不可得譬如大海因風波動衆寶出
現風則止息寶藏無盡如是菩薩觀身實相
亦復如是

文殊師利言居士有疾菩薩應云何觀於食
維摩詰言譬如智者為滅怨故不應貪著於
味菩薩如是觀食為滅一切諸煩惱故不貪
於食又觀諸食如肉聚觀肉如段觀段如
食觀食如瘡猶如塗藥但療饑渴以除羸
病不為貢高自恣淫逸亦為端正威力故
不為放逸不為力士金剛之身故不為方便
隨時消息不為令衆生厭己形故現為老
相雖現老相而不斷善法不為衆生現可樂
身而現无量清淨色身不為除滅諸煩惱火
而教衆生但除其病而不除法為斷病本而
教導之何謂病本謂有攀

除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀
緣從有攀緣則有病本何所攀緣謂之三界
云何斷攀緣以无所得為方便无所得則无攀緣
何謂无所得謂二見何謂二見謂内見外見是
无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其
心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已
於修治為无惠利譬如勝怨乃可為勇健是
惡除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩
復應作是念如我此病非真非有衆生病亦非
真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲
即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而
起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若衆
離此死有疲厭在所生不為愛見之所覆
也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說若
自有縛能解彼縛无有是處若无縛者
彼縛我有是處是故菩薩不應起縛何謂
縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是
菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧
方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩
薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无
作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有

薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无
作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有
方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛成就衆
生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧解何謂无慧方便縛菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向
是名无慧方便縛何謂有慧方便解離諸
貪欲瞋恚耶見等諸煩惱殖衆德本迴向
阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
又殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾
常在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復
觀身身不離病病不離身是病是身非新
非故是名為慧說身有疾而不永滅是名方
便又殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不
住其中亦復不住不調伏心所以者何若住不
調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是
故菩薩不當住於調伏不調伏心雖此二法
永滅度是菩薩行非見天行非不見天行非
菩薩行非施行非淨戒是菩薩行雖隨覺

菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔
行而現降衆魔是菩薩行求一切智亦非
時求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是
菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行
雖攝一切衆生而不愛着是菩薩行樂遠
離而不依身心盡是菩薩行三界而不
壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德是
菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行
无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而通知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止

觀助道之法而不畢竟隨於寂滅是菩薩行
雖行諸法不生而不滅而次相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是
菩薩行雖隨諸法究竟清淨而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永空如虛空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯
諸菩薩大弟衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利言云何仁者為法來耶求牀
座耶舍利弗言我為法來非為牀座耶
語言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀
座夫求法者非有色受想行識之求非有界
入之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證修道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅

无見皆求无斷集求无造盡說循道之求說
以者何法无戲論若言我當見者斷集說滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无滅
若除於法乃至假緣是則除著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨

尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
此六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須
弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其
師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長

者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千
師子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉包容三万二千師子座无所妨礙於毗耶
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利說師子座與諸菩薩
上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩
詰語舍利弗言唯舍利弗為須
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
弥燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須弥燈王如來作礼便得座
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是
解脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減
須弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺

解脫者以須臾之頃須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知己之所入惟應度者乃見須臾入芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不嬈魚鼈龜黿乃至水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往又復還置本處衆都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即便演出无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法時衆生聞已隨其所樂皆得聞之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即便於一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩不可思議解脫法門能令衆生於一劫中現諸佛土嚴飾之事集在一國亦於衆生又善薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生從菩薩聞法不能解了為若此也智者聞是不可思議解脫法門能生信樂受持讀誦為他廣說書寫經卷種種供養諸佛之具菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕於此大乘猶如敗種一切聲聞聞是不可

發何藐多羅三藐三菩提心我等何為永絕
根於此大乘猶如敗種一切聲聞聞是不可
思議解脫法門皆應嗟歎三千大千
世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有甚
薩信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之
何大迦葉說是語時三百天子皆發阿
耨多羅三藐三菩提心
爾時維摩詰大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是性不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王大迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬
車乘金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠阿
貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解
脫菩薩以等侠力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢
所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便
觀衆生品第七
爾時文殊師利問維摩詰言善薩云何

爾時文殊師利問維摩詰言善薩云何
於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻衆善薩
觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界善
薩觀衆生為若此如无色界如燋穀芽如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢六根
如得忍菩薩會意嗔恚如佛煩惱習如闡者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已悟如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何於衆生
摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是則真實慈也行平等慈无所生故
行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行
无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无畏故行
清淨慈諸法性淨故行无縛慈如虛空故行
離濁慈破結賊故行善薩慈安衆生故行如

羅漢慈破結賊故行善薩慈安衆生故行如
來慈淨知相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈道以大乘故行无衆慈
斷諸愛故行大悲慈无遺惜故行持戒慈化戒
攝衆无我故行法施慈无彼我故行精進慈荷負
衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不
知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直
心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
爲若此也

文殊師利又問何諸爲悲答曰菩薩所作切
德皆與一切衆生共之何謂爲善答曰有所
饒益歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福報无
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲
本答曰欲貪爲本又問欲貪孰爲本答曰虛妄
分別爲本又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒
想爲本又問顛倒想孰爲本答曰无住爲本
又問无住孰爲本答曰无住則无本文殊師
利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天花散諸大弟子及諸菩薩大弟子上
花至諸菩薩即皆隨落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去花不能令去舍利弗時天問舍利
弗何故去花舍利弗曰此花不如法是以去之天
曰勿謂此花爲不如法所以者何是花无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家
有所分別爲不如法若无分別是則如法觀
諸菩薩花不著者以斷一切分別想故譬如
人畏時非人得其便如弟子畏生死故名聲

人衆時非人得其便如弟子衆生死故名聲
香味觸得其便已離煩惱者一切盡欲充滿為
也結習未盡花著身耳結習盡者花不著
也舍利弗言天止此室其已久如昔日我心此
室如昔無異解脫舍利弗言止止此室其已久耶天曰肯
無異解脫亦何如天舍利弗默然不荅天曰如
何耆舊大智而默昔日解脫者無所言說故
昔於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗無離文
字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫相
舍利弗言不復以離煩惱為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫若各
無增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍
利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我無得無證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入菴羅林唯嗅菴羅不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德香也舍利弗其有
聞辟支佛功德香皆悉來集於此室諸聲
王諸天龍鬼神等入此室者聞無上人說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗香
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜無異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法二未曾有
不為諸始之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂絃出無量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟之求得無盡是為六未
曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿
閦佛寶德寶施寶月寶嚴難勝師子響一
切利成如是等十方無量諸佛是上人命時即
皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是

皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是
為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土唯於中現是為八未曾有難得之
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
誰有見斯不思議事而須樂於聲聞法乎舍
利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何於轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何於轉天
曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而
非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天
問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在者佛所說也舍

利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生
生吾如放生曰佛化所生非沒生也天曰衆
猶如沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗來為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿羅
漢道諸漏已盡於世俗文字數法皆
无住是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已為誰得當得今得如
但阿沙門為何等天曰皆以世俗文字數法
有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗諸
阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩
薩亦復如是无所得故而得佘時維摩詰語
舍利弗是天女善已供養九十二億佛已能
獲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

佘時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩

佛道又問云何菩薩行於非道善巧方便
行五无間而无惱恚乃至于地獄无諸罪垢亦
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足一切德行色无色界道不以為勝亦行貪欲
雜諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤修一切德示行亂意而常念定於
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入於殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根
超越死畏示有資生而恒攬无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲泥現於訥
鈍而成就辯才慇懃持戒尖示入耶濊而以正濟

佛道又問云何菩薩行於非道善巧方便
行五无間而无惱恚乃至于地獄无諸罪垢亦
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足一切德行色无色界道不以為勝亦行貪欲
雜諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤修一切德示行亂意而常念定於
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入於殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根
超越死畏示有資生而恒攬无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲泥現於訥
鈍而成就辯才慇懃持戒尖示入耶濊而以正濟
廢諸衆生現過入諸道而斷其煩惱
縛而不斷生死又殊師利菩薩能如是行
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚為
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心假使
陸地不生蓮花卑濕汙法乃生此花如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
淤中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生真實之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
生一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說

尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之時為如來種我等令
者不復退住於阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發辟如根敗之士其於五欲不能須
利如是諸聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而辟聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶亦使辟聞終身聞佛法
方无慢等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬及與衆生皆悉愛樂如幻化人
衆馬車乘皆悉何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母方便以為父一切衆導師无不由是生
法喜以為妻慈悲心為女善心誠實男畢竟空寂舍
第子衆塵勞隨意之所轉尊無善知識由是成正覺
諸度法等侶四攝為妓女歌詠諸法言以此為音樂
悉持之園苑无漏法林樹覺意淨妙花解脫智慧果
八解之浴池定水湛滿布戒淨花浴此无垢人
象馬五通馳大乘以為車調御一心捷於八正路
相具以嚴容衆好飾其姿慚愧之上服深心為花鬘

相具以嚴容衆好飾其姿慚愧之上服深心為花鬘
富有七財寶救護以濟恩如來所說修行遍向為大利
四禪為牀座從於淨命生多聞增智慧以為自莊嚴
甘露法之食解脫味為漿淨心以澡浴戒品為塗香
摧滅煩惱賊勇健无能降降伏四種魔勝捨遊戲陣
雖知无起滅示彼故有生悉現諸國土如日无不照
供養於十方无量德如來諸佛及己身无有分別想
雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化衆生
諸有衆生類所有及威儀无畏力善權一時能現
覺知衆魔事而示隨其行以善方便智隨意皆能現
或示老病死成就諸群生為如幻化通達无有礙
或現劫盡燒天地皆洞然大火所燒處安隱衆人有常想悉現令知无常
无數億衆生俱來請菩薩一時到其舍化令向佛道
經書禁呪術工巧諸伎藝盡現於此事饒益衆生
世間衆道法悉於中出家用以辟人惑而不隨邪見
或作日月天梵王世界主或時作地水或復作風火
劫中有疾疫現作諸藥草若有服之者除病得安樂
劫中有飢饉現身作飲食先救彼飢渴却以法語人
劫中有刀兵為之起慈悲化彼諸衆生令住无諍地
若有大戰陣立之以等力菩薩現威勢降伏使和安
一切國土中諸有地獄處悉往到于彼勉濟諸苦惱

一切國土中　盡生稱讚歎承事供養之作利益
未發於五欲　未浪現行禪　令意心憒亂　不能得其便
大中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現為元盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛菩提
其有怨雠者　居前而安慰　先施以无畏　後令發道心
或現雜婬欲　為五通仙人　開道諸群生　令住菩提心
見酒供事者　現為作律儀　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給與之
如是道无量　所行无有崖　智慧亦復然　隨衆生心念
假令一切佛　於无數劫讚　猶尚不能盡　其功德智慧
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不瞬菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念念則无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心臂聞心為二觀心相空如幻化者无菩提心无臂聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子意菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡者不盡皆是无盡相无盡相即是空空即是无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

善書菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦爾隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身滅為二身即是身滅性空即是非滅滅空滅性自空於其中而通達者既滅身无二无別於其中不驚不懼不懼者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是

與滅身无二无分別於其中不驚不懼不憎者是
為入不二法門
上善薩曰身口意善為二是三業等无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是為入不二法門
福田善薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
苑嚴善薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏善薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上善薩曰開與明為二无開无明明无有二
所以者何如入滅受想定无開无明一切法亦
須如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手善薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛
則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无
樂厭是為入不二法門

W-T475 14/55/C27

維摩詰經卷中

S 2025

S→T310 11/638C15~18

大寶積經（113卷）

牝門无門經十

念衆故離一切不善法離
四如意足故成就信根故
堅信於佛法僧故不信
慧方便故成就五力故不為一切煩惱之門
亂故善備七菩提分故善知一切法中縁方
便故善知聖道方便故善知正定方便故
得四辯力不信外道故依義不依語依智不
依識依了義經不依不了義經依法不依人故
離四魔故善知五陰故斷一切煩惱故得眾後
身故離生死道故離一切衆故勤行知吉斷
集證滅備道故善見四聖諦故於佛法中不信
餘道故所作已辦故斷一切漏故備八背捨故
擇梵天王之所讃故從本已來專心行道
故樂而離若衆故安住聖法中故樂佛法儀
式故心不傾動故不親近出家在家衆故心
樂獨行如犀角故畏於人衆多憒亂故樂
住獨處故常怖畏三界故得寂止門樂寂

W→T310 11/639A10

▲斯二〇二七號　佛經神咒

▼斯二〇二八號　大般若波羅蜜經多經卷第八十五

大般若波羅蜜多經卷第八十五　初分學般若品第廿六之一　三藏法師玄奘奉　詔譯

時天帝釋心生是念尊者善現智慧甚深不壞假名而說法性佛知其意便印彼言如憍尸迦心之所念具壽善現智慧甚深不壞假名而說法性時天帝釋即白佛言尊者善現於何等法不壞假名而說法性佛告憍尸迦色但假名受想行識但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是色等假名而說等法性所以者何色等法性無壞無故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦眼處但假名耳鼻舌身意處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是眼處等假名而說眼處等法性所以者何眼處等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦色處但假名聲香味觸法處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是色處等假名而說色處等法性所以者何色處等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦眼界但假名色界眼識界及眼觸眼

S→ T220　5/473B1
W→　5/474A1

憍尸迦眼界但假名色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受但假名如是假名不離法
性具壽善現不壞如是眼界等假名而說眼
界等法性無壞無不壞憍尸迦者何眼界等法性無壞無不
壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦
耳界但假名聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受但假名如是假名不離法性具壽善
現不壞如是聲界等假名而說耳界等法性
無壞無不壞憍尸迦者何耳界等法性無壞無不壞是故善
現所說亦無壞無不壞憍尸迦鼻界但假名
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受但
假名如是假名不離法性具壽善現不壞如
是鼻界等假名而說鼻界等法性無壞無不壞憍尸迦地界但
假名水火風空識界但假名如是假名不離法
性具壽善現不壞如是地界等假名而說地
界等法性無壞無不壞憍尸迦若
聖諦但假名集滅道聖諦但假名如是假名
不離法性具壽善現不壞如是若聖諦等

壞憍尸迦身界但假名觸界及身觸
身觸為緣所生諸受但假名如是假名不離
法性具壽善現不壞如是身界等假名而說
身界等法性無壞無不壞憍尸迦者何身界等法性無壞無
不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦
意界但假名法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受但假名如是假名不離法性具壽
善現不壞如是意界等假名而說意界等
法性無壞無不壞憍尸迦者何意界等法性無壞無不壞是
故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦地界但
名水火風空識界但假名如是假名不離法
性具壽善現不壞如是地界等假名而說地
界等法性無壞無不壞憍尸迦若聖諦但假名如是假名
壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦若
聖諦但假名集滅道聖諦但假名如是假名
不離法性具壽善現不壞如是若聖諦等

大般若波羅蜜多經卷八十五

S. 2028

王仏 南无花藏仏 南无萠種劣莊厳仏 南无
賢善首仏 南无善意仏 南无廣莊厳王仏 南无
金華光仏 南无寶蓋照空自在王仏 南无虚空賓
花光仏 南无琉璃莊厳王仏 南无普現色身光仏
南无不動智光仏 南无降伏諸魔王仏 南无財光
明仏 南无智慧勝仏 南无弥勒仏光仏 南无世静
光仏 南无善寂月音妙尊智王仏 南无龍種上尊
王仏 南无日月光仏 南无日月珠光 南无喜悦勝王仏
南无師子吼自在力王仏 南无妙音勝仏 南无衆
憧仏 南无観世燈仏 南无善思惟王仏 南无結勝孫
南无須弥光仏 南无須曼那花光仏 南无憂曇鉢
羅花殊勝王仏 南无大悲力王仏 南无阿閦鞞婆尸棄仏
南无毗舎浮仏 南无金海光仏
南无山海慧自在通王仏 南无大通光仏 南无一切
法常滿王仏 以前仏名乃至是過去久遠一劫
衆生無垢清浄若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三
仏名者是人於百千万億阿僧祇劫不堕悪道若復有人能精
是五十三仏名者生生之處常得值遇十方諸仏若復有人能
至心敬礼五十三仏名者除滅五逆及謗方等経典毒滿其
諸仏本誓願故能令此人滅於上諸罪 南无東方
善徳如来十力无量佛等一切諸仏 南无拘那提槃

善徳如来十力无量佛等一切諸仏
賢善首千佛等一切諸仏 南无釋迦牟尼如来三十五佛等
一切諸仏 南无釋迦牟尼仏 南无金剛无摧仏 南无寶光仏
寶光龍尊王仏 南无精進軍仏 南无精進喜仏
南无寶火仏 南无寶月光仏 南无現无愚仏
南无寶月仏 南无无垢仏 南无離垢仏 南无勇施仏
南无清浄仏 南无清浄施仏 南无婆留那仏
南无水天仏 南无堅徳仏 南无蓮花光遊戯
南无无量稱光仏 南无明功徳仏 南无善名稱
功徳仏 南无紅炎幢王仏 南无善遊歩功徳仏
南无開敷勝仏 南无善遊歩仏 南无周匝荘厳
功徳仏 南无寶花遊歩仏 南无寶蓮花善住娑
羅樹王仏 此已上衆王衆上経空有其目而无名益三十五佛也
決定毗尼経 南无東方阿閦如来十方无量佛等一切諸仏
南无寶集如来二十五佛并三寺一切諸仏
南无寶集仏 南无寶勝仏 南无成就盧舎那仏

說人間是法
取後第五十聞一
如是展轉聞其福
若有衆人 將引聽
即受教往聽 乃至須臾聞
世世无口患 齒不踈黃黑
舌不乾黑短 鼻高脩且直
衆人所喜見 口氣无臭穢
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾
復生天人中 得妙馬車 珍寶之輿 及乘天宮
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 轉身常所生
何況一心聽 解說其義趣 如說而脩行 其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知爾時世尊欲重宣此

S→T262 9/47B7~24

斯二〇三〇號　妙法蓮華經卷第六

地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其眼甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
幷諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如

得天耳以父母所生清
是分別種種音聲而不
重宣此義而說偈言
父母所生耳 清淨无濁穢 ㄨ此常耳聞 三千世界聲
為馬車牛聲 鐘鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之音聲 男女童男聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 飢鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此聞 遙聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是
讀若誦若解說若書寫當得八百鼻功德若
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下 德ㄨ
種種諸香須曼那華香闍提華香末利 內外
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水 華香
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若 香ㄆ
丸若塗香持是經者於此聞住悉能 未若
復別知衆生之香馬香牛羊等香 分別又
女香童子香童女香及草木叢林香若 男香
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是 近若
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質 者
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼 ㄆ羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀 陀羅
水種種末香諸雜華香如是等天香和 栴沉
出之香无不聞知又聞諸天身香 釋 合
在牀殿上五欲娛樂嬉戲時香若 時
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊 堂
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是 戲時
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆悉 展轉
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香 聞之并
菩薩

聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不誤尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　茗蒲薝蔔林　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象狼虎　水牛牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辯其男女　無根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡心念　亦知滿善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　凡能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐卧　聞香知所在
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　慇懃而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩

龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉轉王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婇女軍門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　眾人皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸眾病
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　摩訶須彌出
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在眾　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
清淨常體一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈乃至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其

W→T262 9/50b22

偈亟於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六

當來諸佛說法人中亦
宣佛法亦於未來設持助宣无量无邊
之法教化饒益无量衆生令至阿耨多
羅三藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化
漸漸具足菩薩之道過无量阿僧祇劫
此土得阿耨多羅三藐三菩提号曰法
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊其佛以恒河沙等
三千大千世界為一佛土七寶為地地平如
掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀充滿其中
諸天宮殿近虛空人天交接兩得相見无
諸惡道亦无女人一切衆生皆以化生无有
婬欲得大神通身出光明飛行自在志念堅
固精進智慧善皆金色三十二相而自莊嚴
其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅
食有无量阿僧祇千万億那由他諸菩薩衆
得大神通四无导智善能教化衆生頻其
數閻浮提人盡得阿羅漢具六神通
三明及八解脫其佛國土有如是等无量功
德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其佛壽命

*

无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七寶
塔遍滿其國介時世尊欲重宣此義而說偈
言

諸住菩薩 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我身是說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於普千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法
為求无上道 衆諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲惓 而以助佛道
已度大神通 具四无导慧 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其機得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶共合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土

S+T262 9/27/2014

其數无量德 皆度大神通 威德乃具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无导智 以是等為僧
其國清衆生 雖欲背已漸 淳一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多
如是无量事 我今但略說

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢摸頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陁夷優陁夷阿㝹樓馱
離波多劫賓那薄拘羅周陁莎伽陁等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号為普明 其國大清淨 菩薩皆勇猛
咸悉處樓閣 遊諸十方國 以妙上供具 奉散於諸佛
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
我滅度之後 其甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從坐起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号為普明 其國大清淨 菩薩皆勇猛
咸悉處樓閣 遊諸十方國 以妙上供具 奉散於諸佛
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從坐起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於

其平日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度嗢生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃想而欲謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸飲食　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時臥不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
皆切憒之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜

*

富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事　及轉次授決
身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎即從坐起到於佛前頭面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願既滿衆望亦是尒時學无學聲聞弟子二千人皆從坐起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿耨多羅三藐三菩提教化二天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提通知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

法藏次受得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如来
所共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今憶中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是次尒時世尊知諸善薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿

耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將来諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
导如今所聞亦識本願尒時阿難與而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於来世當得作佛号踰
十世界微塵等數諸佛如来常為諸佛而作
長子猶如今也是踰七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如来无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　授法為法子
於未来世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生

羅唯羅塞行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千万 功德不可數 寔住於佛法 以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔濡釈然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學三
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世累微塵數諸佛如来恭敬尊重讃持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞 今於我前住 未来當成佛
咸皆興受記 未来當成佛 悉皆興受記
所供養諸佛 如上說塵數 讃持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
咸諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明 我聞受記音 心歡喜充滿 如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝

見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人又
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如来滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香纓珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是
諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就
大願愍衆生故生此人間
藥王若有人問何等衆生於未来世當得作
佛應示是諸人等於未来世必得作佛何以
故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如来供養

而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生此間廣演分
別妙法華經何況盡能受持種種供養者樂
王當知是人自捨清淨業報於我滅度後愍衆
生故生於惡世廣演此經若是善男子善女
人我滅度後能竊為一人說法華經乃至一
句當知是人則如來使如來事
何況於大衆中廣為人說樂王若有惡人以
不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪
尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法
華經者其罪甚重樂王其有讀誦法華經者
當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩
荷擔其所至方應隨向礼一心合掌恭敬
供養尊重讚嘆華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服餚饍作諸伎樂人中上供而供
養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉
獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得
究竟阿耨多羅三藐三菩提故尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

若有能受持　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬
上餚衆甘美　及種種衣服　供養是佛子
若能於後世　受持是經者　我遣在人中
行於如來事　若有惡人以　不善心於一
劫中現於佛前常毀罵佛其罪　獲无量重罪
若於一切中　常懷不喜心　作色而罵佛
猶多怨嫉況復後樂王當知如來滅後
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言
及餘香味觸　供養持經者　其罪須過彼
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶
樂王今告汝　我所說諸經　而於此經中
法華最第一　尒時佛復告樂王菩薩摩訶薩我所說經典
無量千万億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解樂王此經是諸佛秘密
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後樂王當知如來滅後

書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚嘆若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提

藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土
遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如
是若未聞未解未能脩習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若聞解
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若聞解
思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩
薩而為開示藥王若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來坐余乃應為四衆廣
說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是
如來衣者柔和忍辱心是如來坐者一切法
空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化
人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍
鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異
國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句遣我還為說令得具足尒時世尊欲重宣

爾時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逼我還為說令得具足令時世尊欲重宣
此義而說偈言

欲令諸態息　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　衆生決當知　如是諸人等
不聞法華經　未佛智慧遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　而坐如來座　乃能廣分別
衆衆之所尊　大慈悲為室　柔和忍辱衣　於諸法空住
諸法空為坐　衆此為說法　有人惡口罵　刀杖及瓦石
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨眾同身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
衆導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
諦深无人聲　讀誦此經典　我令時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空衆請訶經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣导
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道

諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
圓滿基佛學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛前有七寶塔高五百由旬廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚嘆爾時寶塔中出大音聲嘆言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實
爾時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜恠未曾有從坐而起恭敬
合掌却住一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而

白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
又於其中發是音聲令一切時佛告大樂說菩薩
此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量
千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
日多寶其佛本行菩薩道時作大誓願若我
成佛滅度之後於十方國土有說法華經處
我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明
讚言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆
中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應
起一大塔其佛神通願力十方世界在在處處
若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全
身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶
如來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉
善哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛
言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩
薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為
聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身
示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說
法盡還集一處然後我身乃出現耳大樂說
我分身諸佛在於十方世界說法者今應當
集大樂說菩薩白佛言世尊我等亦願欲見

我分身諸佛在於十方世界說法者今應當
集大樂說菩薩白佛言世尊我等亦願欲見
世尊分身諸佛禮拜供養
尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩
薩充滿其中遍張寶幒寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而說諸法及見无量万億菩薩遍
滿諸國為衆說法南西北方四維上下亦復
如是尒時十方諸佛各
告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋
迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆
世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為
繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河
山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華遍布其地以
寶網幒羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆移
諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩
以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一寶
樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹
下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾
之尒時諸佛各於此座結跏趺坐坐如是展轉

之余時釋迦牟尼佛從座結跏趺坐坐如是展轉
遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受眾
分身諸佛故八方各更變二百万億那由他
國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅
又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃
為地寶樹莊嚴高五百由旬枝葉華菓次
第嚴飾樹下皆有寶師子坐高五由旬種種
諸寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀
山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌
山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交
露幔通覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶
華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故
復於八方各更變二百万億那由他國皆令
清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸
天人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹
莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹
下皆有寶師子坐高五由旬亦以大寶布按
倣之亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目
真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露幔通覆
其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其
地尒時東方釋迦牟尼佛欲容受眾分之身
地尒時東方釋迦牟尼佛所分之身諸佛故
億那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法
來集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐
於八方尒時一一方四百万億那由他國土諸
佛如來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐
師子坐皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華
滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋
迦牟尼佛所如我辭曰少惚少惱氣力安樂
及菩薩聲聞眾悉安隱不以此寶華散佛供
養而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛
遣使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分
身佛悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸
佛與欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四
眾起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以
右指開七寶塔戶出大音聲如却關鍵開大
城門即時一切眾會皆見多寶如來於寶塔
中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言
善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為
聽是經故而來至此尒時四眾等見過去无

聽是經故而來至此今時四衆等見過去无
量千万億劫滅度佛說如是言嘆未曾有以
天寶華衆散多寶佛及釋迦牟尼佛上今時
多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而
作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟
尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐今時大
衆見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺
坐各作是念佛座高遠唯願如來以神通力
令我等輩俱雲虛空即時釋迦牟尼佛 以神
通力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四
衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正
是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華
經付囑有在今時世尊欲重宣此義而說言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚爲法來
諸人云何 不懃爲法 此佛滅度 无斆數劫
爲衆聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常爲聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 爲生諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下

移无量衆 令國清淨 諸佛各各
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下
佛坐其上 光明嚴飾 如夜閒中
身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰
譬如大風 吹小樹枝 以是方便
告諸大衆 我滅度後 誰能護持
令於佛前 自說誓言 其多寶佛
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願
多寶如來 及與我身 所集化佛
諸佛子等 誰能護法 當斆大願
其有能護 此經法者 則爲供養
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方
亦復供養 諸來化佛 莊嚴光飾
若說此經 則爲見我 多寶如來
諸善男子 各諦思惟 此爲難事
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等
若接須彌 擲置他方 无數佛土
若以足指 動大千界 遠擲他國
若立有頂 爲衆演說 无量餘經
若佛滅後 於惡世中 能說此經
假使有人 手把虛空 而以遊行
无未爲難 是則爲難 詣寶樹下
諸師子座 燃大炬火 喜不自勝
令法久住 說斯經 讀誦斯經

假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置於爪上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八萬 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 得阿羅漢 具六神通
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說誓言 此經難持 若暫持者
我則歡喜 諸佛亦然 如是之人 諸佛所嘆
是則勇猛 是則精進 是名持戒 行頭陀者
則為疾得 无上佛道 能於来世 讀持此經
是真佛子 住純善地 佛滅度後 能解其義

W二T262 9/37A2

*

我則歡喜 諸佛亦然 如是之人 諸佛所嘆
是則勇猛 是則精進 是名持戒 行頭陀者
則為疾得 无上佛道 能於来世 讀持此經
是真佛子 住純善地 佛滅度後 能解其義
是諸天人 世間之眼 於恐畏世 能須臾說
一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四

S→T664 16/372 L10

過去心亦不可得離菩提者菩提心亦不可
得菩提者不可言說心者亦无色无相无
无業非可造作衆生亦不可得亦不可知世
尊云何諸法甚深之義而可得知佛言善男
子菩提秘密事業造作不可得知離菩提
提心亦不可得菩提者不可言說心亦无相
衆生亦不可得知何以故如意心亦是如
心菩提亦如是如心如菩提衆生亦如是如
衆生一切三世法亦如是佛言善男子如是
菩薩摩訶薩得名是心通一切法是說菩提
菩提心菩提非過去非未來非現在心亦如
是衆生亦如是於如此中二不可得何以故
一切法无生故菩提不可得菩提名不可得
衆生衆生名不可得聲聞聲聞名不可得緣
覺緣覺名不可得菩薩菩薩名不可得佛
名不可得行非行不可得行非行名不可得
於一切諸法中而得安住依一切功德善
根而得發出是名初發菩提心雖如實須彌
山王是名檀波羅蜜因第二發心雖如大地

持一切法事故是名尸波羅蜜因緣如師子
聽長豪獸王有大种力獨步无畏无有戰怖
如是菩薩亦有大种力獨步无畏无有戰怖
羅延力勇壯速疾如是菩薩亦有四心不退轉故是
毗梨邪波羅蜜因緣如七寶樓觀有四階道
清涼之風來吹四門如是菩薩亦有四心不退轉故是
德法藏猶未滿足是名禪那波羅蜜因緣如
日輪光耀焰盛如是菩薩亦有第六心能破滅生死大
闇故是名般若波羅蜜因緣如大雪山金能
令一切心願滿足如是菩薩亦有第七心能令得度生死
險惡道故能令得多功德寶故是名方便勝智
波羅蜜因緣如月淨圓滿如是菩薩亦有第八心一切境界
清淨具足故是願波羅蜜因緣如轉輪聖王
至兵寶臣如意寶公如是菩薩亦有第九心善能莊嚴
清淨佛土功德普洽廣利一切故是名力波
羅蜜因緣如生法忍善男子是名菩薩摩
訶薩成就羼提波羅蜜佛言善男子又依五法
於一切境界皆悉通達故於一切法自在至
灌頂位故是名智波羅蜜因緣善男子如

是十種菩薩摩訶薩善提心因緣
依五種法成就菩薩摩訶薩種波羅蜜何者
為五一者信根二者慈悲三者无求欲心四者
攝受一切衆生五者願求一切智智是善
男子依是五法種波羅蜜能得成就佛言善男
子依是五法菩薩摩訶薩成就尸波羅蜜何者
為五一者三業清淨二者不為一切衆生作煩
惱因緣三者斷除諸惡道開善道門四者過
於聲聞緣覺之地五者一切功德願滿足故
善男子依是五法尸波羅蜜能得成就佛言
善男子又依五法菩薩摩訶薩成就羼提波
羅蜜何者為五一者忍推往業四
身命不生安樂止息之觀三者為欲成熟一切衆生功德善根發慈悲五
者為得甚深无生法忍善男子是名菩薩摩
訶薩成就羼提波羅蜜佛言善男子又依五法
善薩摩訶薩成就毗梨邪波羅蜜何者為五一
者與諸煩惱不得共住二者種種福德永具不得

安樂三者一切難行不生厭心四者為欲利益一切衆生成就大慈悲攝受五者頻求不退轉地善男子是名菩薩摩訶薩成就菩薩波羅蜜佛言善男子又依五法成就菩薩摩訶薩禪那波羅蜜何等為五一者一切善法攝持不散二者解脫生死二衆不着三者頻得种通為成就衆生善根故四者發心洗浣法衆為清淨心故五者為斷衆生一切煩惱根故善男子是名菩薩摩訶薩成就禪那波羅蜜佛言善男子又有五法菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜云何為五一者一切諸佛菩薩慧大智供養親近心无厭足二者諸佛如来說甚深法心常樂聞无有厭足三者真俗勝智四者見思煩惱如是勝智能分別斷五者於世間五明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜佛言善男子又依五法菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜何者為五一者於一切衆生意欲煩惱行心悉通達二者无量對治諸法之門心皆曉了

*

三者大慈大悲入出自在四者於摩訶波羅蜜多能備行成熟滿足悲皆頻求五者一切佛法了達攝受皆頻求之善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜佛言善男子又有五法成就菩薩摩訶薩成就頻波羅蜜何者為五一者一切善法本来不生不滅不有不无心安樂住二者觀一切諸法寂妙一切垢清淨心得安住三者過一切相心如如无住无行不異不動安心於如四者為利益衆生事於俗諦中而得安心住五者於奢摩他毗鉢舍那同時能住善男子是名菩薩摩訶薩成就頻波羅蜜佛言善男子依此五法菩薩摩訶薩成就力波羅蜜何者為五一者一切衆生心行險惡智力能解二者能令一切衆生入於甚深之法三者一切衆生往還生死隨其因緣如是見知四者於一切衆生三聚智力能分別知五者如理為種為熟為脫如是說法者是知力故善男子是名菩薩摩訶薩成就力

如是見知四者於一切衆生三衆智力能令
別知五者如理為種為熟為脫如是說法者
是知力故善男子是名菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜佛言善男子復有五法菩薩摩訶薩
備行成就智波羅蜜何等為五一者於一切法
分別善惡具足智能二者於黑白法遠離攝
受具足智能三者生死涅槃不猒不喜具足智
能四者大福德行大智慧行得度究竟具足
智能五者一切諸佛不共法等及一切智智具
足滿願智能善男子是名菩薩摩訶薩成就
智波羅蜜因佛言善男子何者波羅蜜義行
道勝利是波羅蜜義大甚深智滿足是波羅
蜜義行非行法心不執着是波羅蜜義生死
過失涅槃功德正覺正觀是波羅蜜義惡人
智人皆悉攝受是波羅蜜義能現種種妙
法實是波羅蜜義无礙解脫智滿足是波羅
蜜義法衆衆生衆心分別智是波羅蜜攝
等及智能令至不退轉地是波羅蜜義能令滿
足无生法忍是波羅蜜義一切衆生功德善

等及智能令至不退轉地是波羅蜜義能令滿
足无生法忍是波羅蜜義一切衆生三衆智力能令
別知五者如理為種為熟為脫如是說法者
是知力故善男子是名菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜佛言善男子復有五法菩薩摩訶薩
備行成就智波羅蜜何等為五一者於一切法
分別善惡具足智能二者於黑白法遠離攝
受具足智能三者生死涅槃不猒不喜具足智
能四者大福德行大智慧行得度究竟具足
智能五者一切諸佛不共法等及一切智智具
足滿願智能善男子是名菩薩摩訶薩成就
智波羅蜜因佛言善男子何者波羅蜜義行
道勝利是波羅蜜義大甚深智滿足是波羅
蜜義行非行法心不執着是波羅蜜義生死
過失涅槃功德正覺正觀是波羅蜜義惡人
智人皆悉攝受是波羅蜜義能現種種妙
法實是波羅蜜義无礙解脫智滿足是波羅
蜜義法衆衆生衆心分別智是波羅蜜攝
等及智能令至不退轉地是波羅蜜義能令滿
足无生法忍是波羅蜜義一切衆生功德善

等及智能令至不退轉地是波羅蜜義能令滿
足无生法忍是波羅蜜義一切衆生功德善
根能令成熟是波羅蜜義於菩提道場佛慧
十力四无畏不共法等成就是波羅蜜義生
死涅槃皆是妄見能度无餘是波羅蜜義滿
度一切是波羅蜜義一切外人来相詰難善
能解釋令其降伏是波羅蜜義能轉十二行
法輪是波羅蜜義无所着无所見无患累无
異思惟是波羅蜜義是善男子初菩薩地是
相前現三千大千世界地平如掌无量无邊種種實藏
種妙色清淨之實莊嚴之具菩薩悉見善男
子菩薩二地是相前現自身勇健能於莊嚴
一切怨賊皆悉摧伏菩薩悉見善男子菩薩
四地是相前現四方風輪種種妙華悉皆散
滿圓滿地上菩薩悉見善男子菩薩五地是
相前現如實女人一切莊嚴其身頂上散多
鄰華妙實瓔絡貫飾身首菩薩悉見善男子
菩薩六地是相前現七實華池有四階道金

菩薩六地是相前現七實華池有四階道金
沙遍滿清淨无穢八功德水皆悉盈滿香波
羅華拘物頭華分陀利華莊嚴其池於華池
所自身遊戲快樂清淨清源无比菩薩悉見
善男子菩薩七地是相前現左邊右邊亦復
地獄以菩薩力故還得不墮无有損傷无有
痛惱菩薩悉見善男子菩薩八地是相前現
左邊右邊師子臆長廣眼王一切衆生悉皆
怖畏菩薩悉見善男子菩薩九地是相前現
轉輪聖王无量德衆圍遶供養頂上白蓋无
量衆寶之所莊嚴以覆於上菩薩悉見善男
子菩薩十地是相前現如來之身金色晃曜
无量淨光悉皆圓滿无量德梵王圍遶恭敬
供養轉於无上微妙法輪菩薩悉見善男子
云何初地名歡喜地法身如虛空智慧如大雲能令遍
滿覆一切故是故第十地說名法雲地地欲
行有相道是无明生无怖畏是无明依二種
羞心是初地乾慧地細罪過因无明種種業行
相因无明依二種羞心是二地乾慧地昔所未得
勝利得故動踊因无明不具聞特祇羅居
士之罪破戒過失皆清淨故是故二地說名无
垢地无量智慧光明三昧不可傾動无能摧
伏聞特祇羅居士為作本故是故三地說名明
地能燒煩惱以智慧火增長光明是修行道
品依衆所故是故四地說名焰地是修行方
便勝智自在難得故見惡煩惱不可伏故是
故五地說名難勝地行法相續了了顯現无
相多惡惟現前故是故六地說名現前地无
漏无間无相惡惟解脫三昧遠修行故是地
清淨无礙无礙是故七地說名遠行地无相
无惡果故增長智慧自在无礙是故九地說

无明依二種煩心是三地
著心因无明微妙淨法愛因无明依二種煩
心是四地乃一意欲入涅
死惡惟是涅槃生死惡惟无明為因生死涅
槃不平等惡惟无明為因依二種煩心是五
地乃行法相續了了顯現无明為因法相數
數行至於心无明為因依二種煩心是六地
乃微細諸相或現不現无明為因一味數惡
惟欲斷永得方便无明為因依二種煩心是
七地乃於无相法多用功力无明為因執相
自在難可得度无明為因依二種煩心是八
地乃說法无量名味句无量智慧分別无量
永能攝持无明為因四无礙辯永得自在无
明為因依二種煩心是九地乃家大神通永
得如意无明為因微妙秘密之藏備行永足
无明為因依二種煩心是十地乃一切境界
微細智礙无明為因永是礙不更生永
不更生智无明為因是如來地乃是善男子
於初菩薩地行句種波羅蜜於二地行如尸波

羅蜜於三地行句種波羅蜜於四地行如毗
梨耶波羅蜜於五地行句禪那波羅蜜於六地行
句般若波羅蜜於七地行句方便勝智波羅蜜
八地行句願波羅蜜於九地行句力波羅蜜於十
地行句智波羅蜜善男子菩薩摩訶薩初發
心名妙實起三摩提攝受得生第二發心可
愛住三摩提攝受得生第三發心難動三摩
提攝受得生第四發心不退轉三昧攝受得
生第五發心實華三昧攝受得生第六發心
日圓光焰三昧攝受得生第七發心一切願
如意成就三昧攝受得生第八發心現前證住
三昧攝受得生第九發心智藏三昧攝受得生
第十發心首楞嚴摩訶三昧攝受得生善男子
是諸菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩
摩訶薩於此初地依功德力名陀羅尼得生
念時世尊而說呪曰
哆姪他　冒捺捉 [illegible] 那羅捉

哆哩他　曷摸捉 (音模又)那羅提頭吼頭吼頭一

吼　那趿俑履瑜　伊婆婆底 (當履又)那趿拶他

會提逾多底　多趿他路懺　檀他波履訶戴萄

曷莎 (鎖音)訶

善男子是他羅尼名過一恒河沙數諸佛為救

護初地菩薩誦持此他羅尼呪得度脫一切

怖畏一切惡獸一切惡鬼人非人等實橫諸

惱僻脫五逆不妄念初地善男子諸菩薩摩

訶薩於此二地善安樂住名他羅尼得生

哆哩他　醫社稱離　音履音履醫社羅拶

稱計稱計　醫社稱離　吼抑吼抑　莎訶

善男子是他羅尼名過二恒河沙數諸佛為

救護二地菩薩誦持此他羅尼呪得度脫一

切怖畏一切惡獸一切惡鬼人非人等怨賊

災橫諸惱僻脫五逆不妄念二地善男子菩薩

摩訶薩於此三地難勝大力名他羅尼得生

哆哩他 (其一)檀他抳 (音買反)服他抳抳柯羅　智高劑

智　抳由囉　檀智囉　莎訶

善男子是他羅尼名過三恒河沙諸佛為救

護三地菩薩誦持他羅尼呪得度脫一切怖

畏一切惡獸虎狼師子一切惡鬼人非人等

哆哩他　曷摸捉 (音履又)那羅提頭吼頭吼頭一

吼　那趿俑履瑜　伊婆婆底 (當履又)那趿拶他

會提逾多底　多趿他路懺　檀他波履訶戴萄

曷莎 (鎖音)訶

善男子是他羅尼名過一恒河沙數諸佛為救

護初地菩薩誦持此他羅尼呪得度脫一切

怖畏一切惡獸一切惡鬼人非人等實橫諸

惱僻脫五逆不妄念初地善男子諸菩薩摩

訶薩於此二地善安樂住名他羅尼得生

哆哩他　醫社稱離　音履音履醫社羅拶

稱計稱計　醫社稱離　吼抑吼抑　莎訶

善男子是他羅尼名過四恒河沙諸佛為救

護四地菩薩誦持他羅尼得度一切怖畏一

切惡獸虎狼師子一切惡鬼人非人等怨賊

災橫及諸毒害解脫五逆不妄念四地善男

子菩薩摩訶薩於此五地種種功德莊嚴名

他羅尼得生

哆哩他　呵里呵里抳　遮履遮履抳 (鳩反又)運摩

抳儜伽運摩抳　稼 (藏感反又)婆呵沙抳　稼婆呵

抳　恙耽婆呵抳謨呵抳　鎖墟鄣吼陛　莎呵

善男子是他羅尼名過五恒河沙諸佛為救

護五地菩薩誦持他羅尼得度一切怖畏一

切毒害庸狼師子一切惡鬼人非人等惡賊
災害諸有惱害解脫五辣不妄念五地菩薩
子是菩薩摩訶薩於此六地圓智等名他囉
尼得生
哆咀他 毗頭嚂毗頭嚂 摩履捉 摩履捉
柯履柯履 (蒲撩反)頭誇訶底 涵涵涵涵
周柳周柳 杜魯婆杜魯婆 捨捨捨者 婆婆鎖
活私底 薩婆薩埵南悉孫顯 (呼華反)叶 冥多
囉波他 莎呵
善男子是陀囉尼名過六恒河沙諸佛為
救護六地菩薩誦持陀囉尼得度一切怖畏一
切毒害庸狼師子一切惡鬼人非人等怨賊
災橫諸有惱害解脫五辣不妄念六地菩薩
子菩薩摩訶薩於此七地法滕行名陀囉尼
得生
哆咀他 閣呵閣呵 漏 閣呵閣呵閣呵漏 毗柳
毗柳枳 阿蹇多囉伽呵多捉 波力灑捉 毗柳耶枳
波柳波底 毗提喜枳 頻陀毗履捉 蹇栗恒底枳

蒲幕蒲幕莎呵
善男子是陀囉尼名過七恒河沙諸佛為救
護七地菩薩誦持此陀囉尼得度一切怖
畏一切惡鬼人非人等怨賊毒害災橫解脫五辣不妄念七地菩男
子菩薩摩訶薩於此八地元盡藏名陀囉尼
得生
哆咀他 死履死履 始履始履 寐底寐底
柯履柯履 呵履呵履 醯柳醯柳 周柳周柳
伴陀呵寐 莎呵
善男子是陀囉尼名過八恒河沙諸佛為救
護八地菩薩誦持陀囉尼得度一切怖畏一
切惡獸庸狼師子一切惡鬼人非人等怨賊
毒害災橫解脫五辣不妄念八地菩男子菩
薩摩訶薩於此九地元量門名陀囉尼得生
哆咀他 訶底 梅陀履枳 鳩盧婆(他枳反)運體
屣履 柯補補履 鎖活私底 蹇栗恒底枳

屣履　柯補消履　鎖活杜成　薩婆薩埵兩合訶

善男子是陀羅尼名過九恒河沙諸佛為救

讓九地菩薩誦持陀羅尼呪得度一切怖畏

一切惡獸虎狼師子一切惡鬼人非人等怎

賊毒害災橫解脫五逆不妄念九地善男子

善薩摩訶薩非此十地破壞堅固金剛山名

陀羅尼得生

哆姪他　悉提醯　脩悉提醯　娆者祢

娆者祢　毗目底　阿摩嚂　毗摩嚂

涅摩嚂　薩伽嚂　喜賴若伽賴陛　賴那伽伽賴陛醯

婆雾多跋陀提嚂　薩賴跋賴他婆陀抳　摩那死摩訶

那死　過部吼底　過捨部吼底　婆羅上提

毗羅上提　過圍底　阿美里底　阿羅上是

毗羅上是婆底摩訶寐　婆鬘摩訶鬘寐　冒婁祢

冒婁那　摩怒運體　莎呵

善男子是陀羅尼頂喜祥句名過十恒河

沙諸佛為救讓十地菩薩誦持陀羅尼呪得

度一切怖畏一切惡獸虎狼師子一切惡鬼

人非人等怎賊毒害災橫解脫五逆不妄念

十地尒時師子相光破光焰菩薩即從座起

偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足即

以偈頌而讚歎佛

敬礼无辯才　說深无相義　衆生实於見　世尊能濟度

世尊佛眼故　无見一法相　无上尊法眼　見不思議義

不能生一法　亦不滅一法　為平等見故　見三无上尊

不損生死故　顯尊證涅槃　過二法見故　是故證寂靜

世尊知一味　淨垢不淨垢　不分別界故　獲无上清淨

世尊无邊身　不說一言字　一切衆子衆　飽滿法而故

衆生相思惟　一切種智无　困苦諸衆生　世尊救濟

苦樂常无常　有我无我等　如是衆多義　世尊悉无著

世間不一異　譬如空谷響　不度亦不滅　唯佛能了知

法界无分別　是故无異乘　為度衆生故　分別說三乘

是時大自在梵王於大會中從座而起偏袒

右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛

言世尊希有難量是金光明經微妙之義究

竟滿足皆能成就一切佛法一切佛恩佛言

如是如是善男子如汝所說善男子若得聽

聞是金光明經一切菩薩不退阿耨多羅三藐

三菩提何以故善男子是不退地菩薩成熟

善根是菜一印是金光明微妙經典衆經之
王故得聽聞受持讀誦何以故善男子若一
切衆生未種善根未成熟善根未親近諸佛
不得聽聞是金光明經善男子是金光明經
以聽聞受持故是善男子善女人一切罪報
悉能除滅得無清淨常得見佛不離世尊常
聞妙法常聽正法生不退地師子勝人而得
親近不相違離无盡无滅海印出妙功德陀
羅尼无盡无滅衆生意行言語通達陀羅尼
无盡无滅衆生意行言語通達陀羅尼
无盡无滅日圓无垢相光陀羅尼无盡无滅
滿月相光陀羅尼无盡无滅能伏一切惡事
功德流陀羅尼无盡无滅破壞堅固金剛山
聽衆是說法法師種種利益安樂无邊身心
泰然我等皆當盡心供養令諸聽衆安隱快
樂是所國土无諸怨賊怨怖之難无飢饉畏
无非人畏人民興盛是說法處一切諸天人
非人等及諸衆生不得從上而過汙慢說法
之處何以故說法之處即是其塔若善男子
善女人應當以諸香華繒綵憧蓋供養是說
法處我等為作救護利益消除一切衰礙隨
其所須如意供給悉令具足佛言善男子汝
如如不動不去不來善能成熟一切衆生善

W-T66L 16/37136

法雲教等為作救護利益消除一切罪礙隨
其所須如意供給悉令具足佛言善男子汝
等應當精勤脩行如此經典則久住於世

金光明經卷第三

金光明經卷三

S. 2032

自試其心日食一胡麻選一大日糊
麻子果麻及以白豆各復如一名
一麻時作是思惟如是苦行都無利益無利
益事尚能爲之況有利益而當不行於無
利益心能堪忍不退不轉是故定得阿耨多羅
三藐三菩提如是等日於苦行時一切皮肉
消瘦數減如斷生瓠置之日中其日欠陷如
井底星肉盡肋出如朽草屋脊骨連現如重
線墮所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則
偃雖受如是無利益苦然不退於菩提之心
復次善男子菩薩摩訶薩爲破衆苦施安樂
故乃至能捨內外財物及其身命如棄草
若能不惜是身命者如是菩薩自知必定有
不退心我定當得阿耨多羅三藐三菩提復
次菩薩爲法因緣剃身爲燈疊經皮肉蘇油
灌之燒以爲炷菩薩尒時受是大苦自呵其
心而作是言如是苦者於地獄苦百千万分
猶未及一況於無量百千劫中受大苦惱都
無利益況若不能受是輕苦云何而能於地
獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不
覺苦其心不退不動不轉菩薩尒時應深自

S+T374.12/557B15

分卷 32-33

斯二〇三三號　大般涅槃經卷第三十三

*

獄中救苦衆生菩薩尒時身不
覺苦其心不退不動不轉菩薩尒時應深自
知我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子
菩薩尒時具足煩惱未有斷者爲法因緣能
以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投
叢赴火菩薩尒時雖受如是無量衆苦若忘不
退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心
當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩
訶薩爲破一切衆生苦惱願作屠大畜生之
身以身血肉施於衆生衆生取時復生憐愍
菩薩尒時閉氣不喘示作死相令彼取者不
生煞害疑網之想菩薩雖受畜生之身終不
造作畜生之業何以故善男子菩薩既得不
退心已終不造作三惡道業菩薩摩訶薩若
未來世有微塵等惡業果報不定受者以大
願力爲衆生故而悉受之譬如病人爲鬼所
著蔵隱身中以呪力故即時相現或語或喜
或瞋或罵或啼或笑菩薩摩訶薩未來之世
三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受羅身時
常爲衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身爲
諸衆生說正法故受罹陁身鹿身兔身

殺羊獼猴白鴿金翅鳥龍地之身受如是等
畜生身時終不造作畜生惡業常為其餘畜
生衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜生
身故善薩尒時雖受畜身不作惡業當知必
定有不退心菩薩摩訶薩於飢饉世見飢衆
生作龜魚身無量由延復作是願願諸衆生
取我肉時隨取隨生因食我肉離飢渴苦一
切悉發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩發願
若有因我離飢渴者未來之世速得遠離二
十五有飢渴之患菩薩摩訶薩受如是苦心
不退者當知必定得阿耨多羅三藐三菩提
復次善薩於疾疫世見病苦者作是思惟如
藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取花
取菓取皮取膚悉得愈病願我此身亦復如
是若有病者聞聲觸身服食血肉乃至骨髓
病悉除愈願諸衆生食我肉時不生惡心如
食子肉我治病已常為說法願彼信受思惟
轉教復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦
其心不退不動不轉當知必定得不退心成
阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若有衆
生為鬼所病菩薩見已即作是言願作鬼身

*

生為思所病菩薩見已即作是言願作畏身
大身健身多眷屬身使彼聞見病得除愈菩
薩摩訶薩為衆生故勤修苦行雖有煩惱不
污其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復修行
六波羅蜜亦不求於六波羅蜜果修行無上六
波羅蜜時作是願言我今以此六波羅蜜施
施已悉令一一衆生受我施已悉令得成
阿耨多羅三藐三菩提心菩薩發願我不退菩
勤修苦行受諸苦惱當受苦時願我不退菩
提之心善男子菩薩摩訶薩作是觀時是名
不退菩提之相復次善男子善薩漸知生死多諸
死受種種苦心無退轉是名善薩不可思議
復次善男子菩薩摩訶薩無有因緣而生憐
愍實不受思而常施恩雖施於恩而不求報
是故復名不可思議復次善男子或有衆生
為自利益修諸苦行菩薩摩訶薩為利他故
修行苦行是名自利是故復名不可思議復
次善薩具足煩惱為壞惡親所受諸苦終平
等心是故復名不可思議復次善薩若見諸

等心是故復名不可思議復次菩薩若見諸
惡不善衆生若呵責若與語若駈儐若檛之
有惡性者現爲與語有憍慢者現爲大慢而
其內心實無憍慢是名菩薩方便不可思議
復次菩薩具足煩惱少財物時而求者多心
不迮小是名菩薩不可思議復次菩薩於佛
出時知佛功德爲衆生故於無佛衆受邊地
身如冒如韻如跋如癡是名菩薩不可思議
復次菩薩深知衆生所有罪過爲度脫故常
與共行雖隨其意罪垢不污是故復名不可
思議復次菩薩了了知見無衆生相無煩惱
污無修集道離煩惱者雖爲菩提無菩提行
亦無成就菩提行者無有受苦及破苦者而
亦能爲衆生壞苦行菩提行是故復名不可
思議復次菩薩受後邊身雲兜率天是亦名
不可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉
來侍送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令
十方是名名勝是故復名不可思議菩薩
訶薩下兜率天是時大地六種震動是故復
名不可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉
來侍送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令
彼天宮不樂五欲唯爲法事是故名稱充滿
十方是名名勝是故復名不可思議菩薩

毋不淨不污如帝釋琉青色寶珠是故復名
不可思議善男子大涅槃經亦復如是不可
思議善男子譬如大海有八不可思議何等
為八一者漸漸轉深二者深難得底三者同一
鹹味四者潮不過限五者有種種寶藏六者
大身衆生在中居住七者不宿死屍八者一
切万流大雨投之不增不減善男子漸漸轉
深有三事何等為三一者衆生福力二者順
風而行三者河水入故乃至不增不減亦各有
三是大涅槃微妙經典亦復如是有八不思
議一者漸深所謂優婆塞戒比丘戒比丘尼
菩薩戒須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩
提果是涅槃經說如是等法是名漸深是故
此經名漸漸深二者深難得底如來世尊不
生不滅不得阿耨多羅三藐三菩提不轉法
輪不食不受不行惠施是故名為常樂我淨
一切衆生悉有佛性佛性非色不離於色非
受想行識乃至不離於識是常可見了因非
作因須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三
藐三菩提亦無煩惱亦無住處雖無煩惱不

作因須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三
藐三菩提亦無煩惱亦無住處雖無煩惱不
名為常是故名深復有甚深於是經中或時
說我或說無我或時說常或說無常或時說
淨或說不淨或時說樂或時說苦或時說空
或說不空或說一切有或說一切無或說三
乘或說一乘或說五陰即是佛性金剛三昧
及以中道首楞嚴三昧十二因緣第一義空
慈悲平等於諸衆生頂智信心知諸根力一
切法中無罣礙智雖有佛性皆同一
名深三者一味一切衆生同有佛性皆同一
乘同一解脫一因一果同一甘露一切當得
常樂我淨是名一味四者潮不過限如是經
中制諸比丘不得受畜八不淨物若我弟子
有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微
妙經典寧失身命終不犯之是名潮不過限
五者寶藏是經即是無量寶藏所言寶者謂
四念處四正勤四如意足五根五力七覺分
八聖道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便
衆生佛性菩薩功德如來功德聲聞功德緣
覺功德六波羅蜜無量智慧是名

寶藏六者大身衆生所居住處大衆生者謂
佛菩薩大智慧故名大衆生大身故大心故
大莊嚴故大調伏故大方便故大說法故大
勢力故大徒衆故大神通故大慈悲故常不
廢故一切衆生無罣礙故容受一切諸衆生
故是名大衆生所居之處七者不宿死屍死
屍者謂一闡提犯四重禁五無間罪誹謗方
等非法說法法說非法受畜八種不淨之物
佛物僧物隨意而用或於比丘比丘尼所作
非法事是名死屍是涅槃經離如是等是故
名爲不宿死屍八者不增不減無邊際故無
始終故非色故非作故常住故不生滅故一
切衆生悉平等故一切性同一性故是名無
增減是故此經如彼大海有八不思議師子
吼言世尊若言如來不生不滅名爲深者一
切衆生有四種生卵生胎生濕生化生是四
種生人中具有如施婆羅比丘優婆施婆羅
比丘尼婆迦羅長者母各五百子同於卵生當知人中則有
者母各五百子同於卵生濕生長者母各五百子同於胎生
卵生濕生者如佛所說我於往昔作菩薩時
在頂生王及手生王如今所說養羅樹女迦
不多樹女當知人中則有濕生劫初之時一
切衆生皆悉化生如來世尊得八自在何因
緣故不化生耶佛言善男子一切衆生四生
所生得聖法已不得如本卵生濕生善男子
劫初衆生皆悉化生當尒之時佛不出世善
男子若有衆生遇疾苦時須酥酪須藥劫初之
時衆生化生雖有煩惱其病未發是故如來
不出其世劫初衆生身心非器是故如來不
出其世善男子如來世尊所有事業勝諸衆
生所謂種姓眷屬父母以殊勝故凡所說法
人皆信受是故如來不受化生善男子一切
衆生父作子業子作父業如來世尊若受化
身則無父母若無父母云何能令一切衆生
作諸善業是故如來不受化身善男子佛亦
法中有二種讓一者內二者外內讓者所謂
禁戒外讓者親族眷屬若佛如來受化身者
則無外讓是故如來不受化身善男子有人
恃姓而生憍慢如來爲破如是慢故生在貴
姓不受化身善男子如來世尊有真父母父

名淨飯母名摩耶而諸衆生猶言是幻云何
當受化生之身若受化身云何得有碎身舍
利如來爲益衆生福德故碎其身而令供養
是故如來不受化身一切諸佛悉無化生云
何獨令我受化生身尒時師子吼菩薩合掌長
跪右膝着地以偈讚佛

如來無量功德聚　我今不能廣宣說
今爲衆生演一分　唯願哀愍聽我說
衆生無明闇中行　具受無邊百種苦
世尊能令遠離之　是故世稱爲大悲
衆生往返生死繩　放逸迷荒無安樂
如來能施衆安樂　是故永斷生死繩
佛能施衆安樂故　是故稱佛大船師
爲諸衆生脩苦行　自於已樂不貪樂
是故世間異供養　亦復通達盡藏道
是故無膝無有量　是故稱佛爲大聖
成就具足滿六度　是故稱佛爲道師
是故能勝世大士　亦非共作無因作
而不知脩安樂因　亦以此法教衆生
猶如慈父愛一子　如來能教令脩集
如來能教令脩集　衆生常欲得安樂
佛見衆生煩惱患　心菩如母念病子
常思離病諸方便　是故此身繫屬他
一切衆生行諸苦　其心顛倒以爲樂
如來演說真苦集　是故稱歸爲大悲
世間皆冥無明般　無有智慧能破之
如來智慧能沮壞　是故名爲最大子
不爲三世所攝持　有名及假号
覺知涅槃甚深義　無有名字及假号
有河迴覆沒衆生　無明所盲不知出
如來自度能度彼　是故名爲大船師
能知一切諸因果　是故稱佛爲大覺
常施衆生病苦藥　是故世稱大聖王
外道邪見說苦行　因是能得無上樂
如來演說真樂行　能令衆生受快樂
如來世尊破邪道　開示衆生正真路
行是道者得安樂　是故稱佛爲道師
非自非他之所作　亦非共作無因作
如來所說苦受事　勝於一切諸外道
成就具足慈愍心　亦以此法教衆生
是故稱佛無緣悲　心菩如母念病子

以法施時無妬悋
無所造作無因緣
是故一切諸智者
常共世間放逸行
是故名為不思議
如來世尊無怨親
我師子吼讚大悲

大般涅槃經迦葉菩薩品第十三

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切衆生不調能調不淨能淨無歸依者能作歸依解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大藥王善星比丘是佛善薩時子出家之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲累結攝得四禪云何如來記說善星是一闡提墮下之人地獄劫住不可治人如來何故不先為其演說正法後為善薩如來世尊若不能救善星比丘云何得名有大慈悲有大方便佛言善男子譬如父母唯有三子其一子者有信心鈍根無智父母若欲教告之時應先教誰先親愛誰當先教誰知世間事迦葉善薩白佛言世尊應先教授有信順心恭敬父母利根智慧知世事者其次第二乃及第三而彼二子雖無信順恭敬之心為愍念故次復教之善男子如來亦尒其三子者初喻菩薩中喻聲聞後喻一闡提如是十二部經修多羅中微妙之義我先已為諸菩薩說淺近之義為聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說現在世中雖無利益以憐愍故為生後世諸善種子善男子如三種田一者渠流便易無諸　沙鹵凡石棘刺種一得百二者雖無沙鹵凡石棘刺渠流難嶮救實減半三者渠流嶮難多諸沙鹵凡石棘刺種一得一為藥草故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闡提善男子譬如三醫一者完二者漏三者破若欲盛置乳酪水蘇先用何者世尊應用完者次用漏者後及破者其完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人俱至醫所一者易治二者難治三者

三病人俱至醫所一者易治二者難治三者
不可治善男子醫若治者當先治誰世尊應
先治易次及第二後及第三何以故為親屬
故其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧
不可治者喻一闡提現在世中雖無善果以
憐愍故為種後世諸善種子故善男子譬如
大王有三種馬一者調壯大力二者不調齒
壯大力三者不調羸老無力王若乘者當先
乘何者世尊應先乘用調壯大力次乘第二
後及第三善男子調壯大力喻菩薩僧其第
二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提現在世
中雖無利益以憐愍故為種後世諸善種子
善男子如大施時有三人來一者貴族聰明
持戒二者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀
戒善男子是大施主應先施誰世尊應先施
於貴姓之子利根持戒次及第二後及第三
其第一者喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其
第三者喻一闡提善男子如大師子煞香象
時皆盡其力煞已亦不生輕想諸佛如來
亦復如是為諸菩薩及一闡提演說法時功
用無二善男子我於一時住王舍城善星比
丘為我給使我於初夜為天帝釋演說法要
亦復如是為諸善薩及一闡提演說法時功
用無二善男子我於一時住王舍城善星比
丘為我給使我於初夜為天帝釋演說法要
第子法應後師眠卧尒時善星比丘以我久
坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止
父母則語汝若不止當持汝付薄俱羅鬼尒
時善星反被拘執而語我言速入禪室薄俱
羅來我言癡人汝常不聞如來世尊無所畏
耶尒時帝釋即語我言世尊如是人等亦復
菩提我雖為是善星說法而彼都無信受之心
得入佛法亦有佛性當得阿耨多羅三藐三
善男子我於一時在迦尸國尸婆富羅城善
星比丘為我給使我時欲入彼城乞食無量
衆生虛心渴仰欲見我跡善星比丘尋隨我
後而毀滅之既不能滅而令衆生生不善心
我入城已於酒家舍見一尼乾陀脊蹲地飡
食酒糟善星比丘見已而言世尊世間若有
阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因
無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒

不害人不欺誑不偷盜不婬泆是人無害父
母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身
必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云
何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可
轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡
人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為是
善星說法而彼絕無信受之心善男子我於
一時與善星比丘往王舍城尒時城中有一
尼乾名曰苦得常作是言衆生煩惱無因無
緣衆生解脫亦無因緣善星比丘復作是言
世尊世間若有阿羅漢者若得為上我言癡
人苦得尼乾實非羅漢不能了阿羅漢道
善星復言何故羅漢而生婬嫉我
言癡人我於羅漢不生婬嫉而汝自生惡邪
見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿
食腹痛而死死已生於食吐鬼中其同學輩
當舉其屍置寒林中尒時善星即往苦得尼
乾子所語言長老汝今知不沙門瞿曇記汝
七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼
中同學同師當舉汝屍置寒林中長老好善

思惟作諸方便當令瞿曇墮妄語中尒時苦
得聞是語已即便斷食從初一日乃至六日
滿七日已便食黑蜜食黑蜜已復飲冷水飲
冷水已腹痛而死終已同學舉其屍喪置寒
林中即受食吐餓鬼之形在其屍邊善星比
丘聞是事已至寒林中見苦得身受食吐形
在其屍邊捶胸蹲地善星語言大德死耶苦
得荅言我已死矣云何死耶荅言腹痛死
誰出汝屍荅言同學出置何處荅言癡人汝
今不識是寒林耶得何等身荅言我得食吐
鬼身善星諦聽如來善語真語時語義語法
語善星如來口出如是實語汝於尒時云何
不信若有衆生不信如來真實言者彼亦當
受如我此身尒時善星即還我所作如是言
世尊苦得尼乾命終之後生三十三天我言
癡人阿羅漢者無有生處云何而言若得生
於三十三天世尊實如所言若得尼乾實不
生於三十三天今受食吐餓鬼之身我言癡
人諸佛如來誠言無二若言如來有二言者
無有是處善星即言如來尒時雖作是說我
於是事都不生信善男子我亦常為善星

於是事都不生信善男子我亦常為善星
比丘說真實法而彼絕無信受之心善男子善
星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至
不解一偈一句一字之義親近惡友退失四
禪退禪定已生惡邪見作如是說無佛無法
無有涅槃沙門果報善知相法是故能得知
他人心我於今時告善星言我所說法初中
後善其言巧妙字義真正所說無雜具足成
就清淨梵行善星比丘復作是言如來雖復
為我說法而我真實謂無因果善男子汝若
不信如是事者善星比丘今者近在尸連禪
河可共往問今時如來即與迦葉往善星所
善星比丘遙見我來見已即生惡邪之心以
惡心故生身陷入墮阿鼻獄善男子善星比
丘雖入佛法無量寶聚室無所獲乃至不得
一法之利以放逸故惡知識故譬如有人雖
入大海多見衆寶而無所得以放逸故又如
入海雖見寶聚自裹而死或為羅剎惡鬼所
煞善星比丘亦復如是入佛法已為惡知識
羅剎大鬼之所煞害善男子是故如來以憐
愍故常說善星多諸放逸善男子若本貧窮

愍故常說善星多諸放逸善男子若本貧窮
於是人所雖生憐愍其心則薄若本巨富後
失財物於是人所生於憐愍其心則厚善星
比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四
禪得四禪已然後退失甚可憐愍是故我說
善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根我
諸弟子有見聞者於是人所無不生於重憐
愍心如初巨富後失財者我於多年常與善
星共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪故
不捨惡見善男子我從昔來見是善星少有
善根如毛髮許終不記彼斷絕善根是一闡提
提儞下之人地獄劫住以其宣說無因無果
無有作業亦乃記彼永斷善根是一闡提儞
下之人地獄劫住善男子譬如有人設圍厠
中有善知識以手托之若得首髮便欲拔出
久求不得亦乃息意我亦如是求見善星徹
少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛
髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世尊
如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星
比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道

果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故
墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實
無二何以故若佛所記當墮地獄若不到者
無有是處聲聞緣覺所記剪者則有二種或
虛或實如目揵連在摩伽陀國遍告諸人却
後七日天當降雨時竟不雨復記牛當生
白犢及其產時乃產駮犢記生男者後乃產
女善男子善星比丘當為無量諸衆生等宣
說一切無善惡果令時永斷一切善根乃至
無有如毛髮許善男子我久知是善星比丘
當斷善根猶故共住滿二十年畜養共行我
若遠棄不近左右是人當教無量衆生造作
惡業是名如來第五解力世尊一闡提輩以
何因緣無有善法善男子一闡提輩斷善根
故衆生悉有信等五根而一闡提輩永斷滅
故以是義故無善法是故名為無常佛性
無有煞罪世尊一闡提者終無善法是故名
為一闡提耶佛言如是如是世尊一切衆生
有三種善所謂過去未來現在一闡提輩亦
不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一

闡提耶善男子斷有二種一者現在滅二者
現在障於未來一闡提輩具是二斷是故我
言斷諸善根善男子譬如有人浸圊廁中唯
有一鍼毛頭未沒雖復一鍼毛頭未沒而一
毛頭不能勝身一闡提輩亦復如是雖未來
世當有善根而不能救地獄之苦未來之世
雖可救拔現在之世無如之何是故名為不
可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過
去非未來非現在是故佛性不可得斷如是
敗子不能生牙一闡提輩亦復如是世尊一
切善男子若諸衆生現在世中有佛性者
則不得名一闡提也如世間中衆生我性佛
性是常三世不攝三世若攝名為無常佛性
未來以當見故故言衆生悉有佛性以是義
故十住菩薩具足莊嚴乃得少見迦葉菩薩
言世尊佛性者常猶如虛空何故說如來說言
未來如來若言一闡提輩無善法者一闡提
輩於其同學同師父母親族妻子豈當不生
愛念心耶如其生者非是善乎佛言善哉善
哉

W一J374 12/562 C20

我善男子快發斯問佛性者猶如虛空非過
去非未來非現在一切衆生有三種身所謂
過去未來現在衆生未來具足莊嚴清淨之
身得見佛性是故我言佛性未來善男子我
爲衆生或時說因爲果或時說果爲因是故
經中說命爲食見色名觸未來身淨故說佛
性世尊如佛所說義如是者何故說言一切
衆生悉有佛性善男子衆生佛性雖現在無
不可言無如虛空性雖無現在不得言無一
切衆生雖復無常而是佛性常住無變是故
我於此經中說言衆生佛性非內非外猶如虛
空非內非外如其虛空有內外者虛空不名
爲一爲常亦不得言一切處有虛空雖復非
內非外而諸衆生悉皆有之衆生佛性亦復
如是如汝所言一闡提輩有善法者是義不
然何以故一闡提輩若有身業口業意業取
業求業施業解業如是等業悉是邪業何以
故不求因果故善男子如呵梨勒果根莖枝
葉花實悉苦一闡提業亦復如是

S→T310 11/381A17~21

諸天衆等見對
佛世尊稱讚乃至見諦
成皆攝心得住實際
從坐而起偏袒右肩
向佛合掌異口同音
佛所說一切諦法
住際无盡際不二際
者不顛倒故无邊際者无限量故无礙際者離
對治故无住際者離自性故无盡際者无有生
故不二際者謂一味故言非際者是非有故
世尊彼實際者遍一切處无有一法而非實
際世尊謂菩提者亦是實際世尊何者是菩
提一切法是菩提菩提離自性故乃至五无閒業
亦是菩提何以故菩提无自性五无閒業亦
无自性是故无閒業亦是菩提世尊言菩提
者如无餘涅槃性亦如无閒業性何以故一
切法即是无餘涅槃性亦是无閒業性是故

大寶積經卷第六十七　斯二〇三四號

无餘涅槃即是菩提世尊假使世尊住生
死者可求涅槃於實際中无住生死求涅
槃者何以故實際无二故世尊我等於此解
了无疑若於此法无疑慧者當知是人已曾
過去於諸佛所得受諸多羅三藐三菩提
記今時世尊聞化樂天王及諸七億化樂天
等說受記已歡喜大衆心喜悅故而現微笑
今時慧命馬勝以偈問曰

憐愍世者現微笑　而不說其笑因緣
天人導師非无因　現此奇特微笑相
既見世尊笑先已　令諸大衆悉懷疑
唯願說其微笑旨　斷除一切諸疑網
斯等若衆如來說　聞已咸生希有心
為彼衆會淨眞露　趣向菩提住回緣
若有衆生疑慮者　是人難得妙菩提
唯願大智斷疑惑　精勤速證无上道
世尊此諸大衆等　悉來菩提離諸惡
得聞諸天受記已　決定當成天法王
是故世尊願憐愍　除斷一切疑惑心
授此諸天菩提記　令諸大衆皆歡喜

授此諸天善提記
尒時世尊以偈荅慧命馬勝曰

哀愍世間故現笑
我悉與彼天授記
此諸仁衆天衆等
衆中既住師子吼
辟如空中雨衆花
如是佛子離疑惑
猶如日沒至夜時
如是佛子倫衆行
又如日在正中時
如是佛子具衆行
脩若日光至沒時
如是佛子皆自知
辟如衆流趣其下
如是佛子具明慧
如人以石擲虛空
如是佛子悉自知
智者法尒有此見
自知尒有佛功德
假使諸魔那由衆
不能沮壞其心意
此天所修菩薩德
彼等自說成善逝
是故馬勝若有人
可於此法應勤求
自成正覺寂滅理
觀近供養善知識
若有干劫修苦行
若能解了斯義趣
過去所有一切佛
及以現在諸世尊
化天於我供養已
曾於過去諸如來
諸佛所有勝三昧
彼天承得佛境界
馬勝化樂天子等
清淨佛法既善學
自知尒有佛功德
必定近於自然智
現時佛言汝不作佛
已自善解真法故
成各自說得受記
如來悉生隨喜心
悉自了知不由他
世尊於此皆隨喜
欲得无上菩提者
必稽首禮大精進
彼證菩提不可難
隨義如實能了知
此福廣大勝於彼
未來悉隨衆生者
悉皆依此法成佛
成皆善知第一義
寂滅菩提義理當
及以現在所住定
不久當得世間解
以知法故不致疑
於彼三昧无有疑
必定近於自然智
於佛道現修行

爲滕化樂天子等
清淨佛法既善學
是故於理生信解
常應親近多聞者
聞佛所說妙法已
皆悉欣喜除疑網
他化自在天授記品第十八
爾時他化自在天王與其眷屬八十那
由他諸天子俱前後圍繞來詣佛所頭
面禮佛却住一面合掌恭敬一心瞻仰
尒時他化自在天王即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛而說偈言
大雄猛世尊　天人所供養
願說諸菩薩　成就大悲行
我聞佛音聲　及見諸神變
願佛說本事　令諸佛子喜
譬如優曇華　一現多人見
佛出亦如是　難值無量劫
願佛說本緣　及諸菩薩行
如來智慧力　世間天及人
一切諸菩薩　本末悉通達
願佛說此事　我等咸樂聞
尒時世尊告他化自在天王善哉善哉
汝今爲欲利益安樂無量衆生及爲
諸天子等問於如來如是之事汝今
諦聽善思當爲汝說他化自在天王
白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告他
化自在天王有菩薩摩訶薩名曰善
住意其菩薩摩訶薩有十萬億那由
他諸天子以爲眷屬是諸天子皆悉
供養恭敬尊重讚歎圍繞而住時善
住意天子與諸天子俱詣寶莊嚴佛
所到已頭面禮佛繞佛七匝合掌恭
敬一心瞻仰尒時善住意天子即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
而說偈言
大聖無等倫　智慧不思議
願說諸菩薩　成就大悲行
我聞佛音聲　及見諸神變
願佛說本事　令諸佛子喜
譬如優曇華　一現多人見
佛出亦如是　難值無量劫
願佛說本緣　及諸菩薩行
如來智慧力　世間天及人
一切諸菩薩　本末悉通達
願佛說此事　我等咸樂聞
尒時寶莊嚴佛告善住意天子善男
子善女人應當觀此二菩薩所作事
業何以故是人行於二種住處所謂
是人不見一法可覺何以故無有少法可得覺
寂滅相故多羅三藐三菩提故世尊彼法非
過去非未來非現在非有爲非無爲非有非
無非可識非可知非可捨非可修非可證謂善
提者彼法非與餘法作對治餘法亦不與
彼法作對治何以故彼法非離煩惱非離
惱法體不可得性自離故此法不與彼法作
對治彼法亦不與此法作對治何以故一切諸
法離諸相故是故彼法非可知非可
捨非可修非可證世尊色離色相故
彼亦非可知乃至非可證受想行識亦復如
是世尊色滅者離色相故彼亦非可知乃至
非可證受想行識亦復如是世尊過去相故彼亦非可知乃至非可證未來者
離未來相故彼亦非可知乃至非可證現在
者離現在相故彼亦非可知乃至非可證世
尊有爲者離有爲相故彼亦非可知非可
證無爲者離無爲相故彼亦非可知非可
識非可捨非可修非可證世尊如是等乃至
爲陰所攝或過去所攝現在所攝未來所攝

或有為所攝无為所攝此等諸法皆不可得
以不得故是故彼法非可知非可識非可捨
非可修非可證世尊若有如是為求菩提發
心脩行善男子善女人彼皆名為住菩薩乘
尒時他化自在諸天咸各說已所知法已以
偈請曰

世尊善現盡有邊　世間无窮畏生死
發心欲度生死岸　永不墮受六趣身
以陰性相本自空　彼諸陰體不可得
是故諸法離對治　无有可知及脩捨
一切法空皆无相　如來說有即非有
自體即空无有物　菩薩相求亦不得
亦復非是可證法　如來說有即非有
相求菩提不可得　助道諸法亦如是
取心求佛不可得　根故現微笑尒時慧命
堅着諸相愚癡輩　彼等堅得癡菩提
顛倒境界取相行　无智非行菩提道
入佛境界離衆相　名為智者如法行
遠離諸相及无相　亦離於空及不空
彼能寤解无上道　於諸外道非境界
亦非聲聞所能知　又非緣覺之所趣
心得解脫淨无垢　羅漢於法相應者
及諸一切辟支佛　非彼智慧之境界
彼回非為相心知　及脩少空非不解
若有解空說空者　亦說諸法无自性
彼受佛教无數劫　是名善脩空寂靜
能寤難寤菩提道　世尊於彼真導師
讚佛二足最尊已　所猴无量諸功德
迴施一切諸群生　成佛覺悟未覺者
尒時世尊知彼八十那由他他化自在天及
以天王等得淨信已欲令天衆增益善
根故現微笑尒時慧命馬勝以偈問曰

二足世尊現微笑　以知他化深信故
未曾虛說笑回緣　唯願如來為解釋
天聖令者非无因　現是希有微笑相
願佛開顯回緣義　滅除天衆諸疑惑
由見世尊微笑故　令此衆會悉懷疑
惟愍一切世間者　唯願數演分別說
此衆咸皆皆生无　合掌恭敬求證緣
无礙說者願斷除

此衆咸皆皆生死
斯等靡不懷猶豫
悉皆亟信善哲法
咸有淨信尊重心
勇猛精進於佛法
一切諸佛遊此道
尒時世尊以偈荅慧命馬勝曰

以偈問我亟是時
乃能問此微笑義
必當利益无量衆
皆得住於勝菩提
故我現是微笑兒
爲求菩提脩妙行
如見陽焰非真實
欲求菩提勿同彼
无智常怖於无相
離相能獲妙菩提
隨所分別即被縛
得上寂滅施羅尼
彼皆无智畢六趣
合掌恭敬求涅槃
无礙說者爾斷除
心得開解離取着
善哉牟尼顯解說
遠離疑網登聖路
是故頂除大衆疑

輪迴遍迫受衆苦
着相衆生見諸蔭
智者離相見空已
住相之類增煩惱
所謂結者即是相
若有分別求道者
智者雖復行於欲
諸法无體不可得
若離分別得无相
聞於善逝說是語
頂受牟尼所說法
斯諸天衆獲无畏
亦知諸法佛境界
諸梵天等得授記品第九

尒時六千萬諸梵衆天見諸阿脩羅
乃至他化自在天等供養如來聞受記已欣
喜踊躍皆得稱心彼於世諦禪以喜悅爲食
亦於佛法中得智慧明宿殖善根故已曾親
承供養諸佛故深信清淨故於慈深法雅
得法忍彼諸天等知諸法无住非无 无住非生
彼皆无智畢六趣 都由愚癡住相故
佛興菩提及菩薩
能得无上大菩提
觀无相得除結
分別於道爲鄣礙
彼欲即爲无相行
分別諸法說言空
彼即菩提更无餘
天衆除疑得无畏
當住世間大導師

非不生非有非不有非起非不起非滅非不滅

非依非不依非清非濁非憎非愛非賢非愚非
知非不知非見非不見非受非不受非測非不測
非无非非无非物非非物非可得非不可得非去
非來非趣非不趣非塵非不塵非相非不相非頗
非不頗彼諸梵天於一切法心无所著亦无所
住於非用中不作非用想於非不用中亦不作非
不用想於語言中不作非用想於非語言中亦无
非語言想於有作中无其作想於无作中亦无
无作想於凡夫不依凡夫想於非凡夫亦无非
凡夫想於凡夫法不依凡夫法想非凡夫法亦
不作非凡夫法想於聲聞不依聲聞想於非聲
聞亦不作非聲聞想於聲聞法不作聲聞法想
於聲聞法亦不作非聲聞法想於緣覺不作
緣覺想於非緣覺亦不作非緣覺想於緣覺
法不作緣覺法想於非緣覺法亦不作非緣
覺法想於菩薩不作菩薩想於非菩薩亦
不作非菩薩想於菩薩法不作菩薩法想
於非菩薩法亦不作非菩薩法想於佛不作

B' B

想於非佛亦不作非佛想於佛法不作佛法
想於非佛法亦不作非佛想於涅槃不作
涅槃想於非涅槃亦不作非涅槃想於生死不
作生死想於非生死亦不作非生死想如是
彼天一切皆悉離諸分別安心清淨彼菩既
得清淨心故以寂滅法說偈讚佛

大聖甚深寂滅智　備行寂滅到彼岸
演說寂滅度衆生　亦自常行寂滅法
善提寂滅最清淨　斯法牟尼之現果
以是令得盡諸有　恒說寂滅微妙道
八正之路滅惱濁　是彼智者所行處
善備寂滅證菩提　拔濟一切諸群生
備行能到安隱城　乃是先佛之所行
是諸如來備學法　過去諸佛所證知
若人能行有學法　導師如是化世間
當得禹佛世開解　雜得无學滕菩提
若知寂滅甘露者　諸根寂靜久備習
那羅延力度群生　能盡一切諸有相

是為真實如來宇
彼等以諸供養佛
所說寂滅盡煩惱
世間寂滅離諸相
衆生輪轉受諸苦
乎尼諸法不思議
已度於泥到彼岸
若有離陰得解脫
欲求菩提思滅度
離欲淨心求涅槃
於法取相凡夫境
若取寂滅即是縛
若有於其五陰相
彼能利益釋迦法
能獲无名安隱處
降魔靜論滅煩惱
我等讚歎无上士
唯佛大智能了知
介時婆婆世界主大梵天王知諸梵天讚歎
佛已對佛巡立以實功德而讚頌言

法王已知一切法
亦如秋雲及電光
猶如夢中飢餓人
夢人飢食皆不實
又如夢中渴人
夢渧飲水皆虛妄
无作无受无衆生
亦无得受果報者
譬如美言得人愛
亦无言說及聽者
如聞螢穀美妙音
世尊如是見諸陰
猶如虛尼性自淨
諸法自體本清淨
譬如无垢鮮白衣
諸法如是性自淨
猶如有人聞貝聲
其聲非自非他性
如人思美饍膳食
觀食各各无自性

不實雲誰如空拳
是故大聖離耶心
於諸无相策勇一
所謂寂滅即涅槃
如來見法亦如是
養食百味甘美膳
得飲清淨涼谷水
佛見諸法亦如是
无其作業及得報
世尊於此无疑慮
彼彼語言无可取
大聖了知皆不實
其聲亦无真實性
知陰无體不可得
繫之衣上隨色變
霊妄分別增倒染
隨受染色種種變
尋其貝聲從何來
天仙見法亦如是
其食衆緣所合成
如來見法皆如是

聲如衆緣共為城
如是衆緣皆悉空
唯若有人擊鼓聲
聲及衆緣皆悉空
聲如有人打鼓時
聲滅亦不向諸方
如是彼人擊鼓已
亦不分別衆緣性
又如彼人打妙鼓
及與衆緣皆亦然
如人擊彼妙鼓時
亦不觀察衆緣性
猶如有人擊妙鼓
及彼支緣亦復然
尒時世尊知諸梵天
以窮滅諸頑佛已又見
微笑尒時慧命馬勝
既見如來口中出
世間天人大衆等
以見世尊微笑故
皆悉瞻仰如來而
頷佛開示笑因緣
第勝爭尼非无因
諸佛所現微笑光
令者為讓現此笑
大衆得聞必欣喜
聞諸天衆皆合掌
是故頷佛為解釋
尊師為彼諸來衆
衆會若聞必喜悅
衆心堅固皆清淨
大衆瞻仰世尊頷
具八妙聲如梵天
天人衆等聞佛說
梵音演說義相應
佛智善巧能悅豫
此衆心淨離疑結
精進勇猛有力人
是故道師愍世間
諸來大衆善懷疑
慇勤頷衆除疑惑
蕩除大衆諸疑心
而現希有微笑相
必為利益諸世間
唯頷數演分別說
由如微笑因緣故
一心瞻仰樂欲聞
必當斷滅諸疑惑
頷乘演說微笑因
以得洗除疑網故
尊念希仰如來德
猶如覩見初生月
一心渴仰頷速聞
必得除疑住正法
得聞甚深出世法
故令大衆增踊躍
能樂如來一切智
乃能志求无上道
唯頷解說令衆喜
離垢清淨微笑光
一切滅生希有心
諸來大衆善懷疑

是故道師慈世間
善我世尊平等心
令諸大衆增善根
尒時世尊即以偈答慧命馬勝曰
惟願解說令衆喜
憐愍一切諸世間
安心不動求佛智
故我現是微笑光
其義甚深微妙句
汝當諦聽說彼曰
此諸衆會若得聞
發動精進脩善業
當得利益諸衆生
於佛妙法起勝行
斯諸梵衆皆欣喜
如來法中悉无疑
加恒河沙劫數
猶如恒河沙劫數
心如虛空无動礙
那由他劫久脩行
於諸境界悉不着
而不遠耶菩提誓
雖樂常脩菩薩行
无量德劫恒沙數
此等復於未來世
若對若樹若薪及露地
得大勢力住世間
天衆清淨无垢穢
如是微妙句
為大法王有威力
然後當成一切智
觀諸世間悉空寂
具足功德盡諸有
壽命限量亦如是
彼佛如來久脩行
能於苦惱度衆生
斯諸善逝住世時
世界嚴淨甚滋茂
彼佛國主无倫匹
如來演說不可盡
无量那由劫數中
彼佛同号大智力

為衆演說不動法
不可思議无所依
彼等世界衆生等
咸皆脩治諸善根
无一衆生受後有
生已死之中重生者
彼等當時有一菩
於其世間便顯現
尒時彼國衆生輩
合諸衆生起歡雜
唯畏諸行皆无常
雜老病死諸苦相
尒時世間衆生等
同歡无常脩勝行
一切依於一教法
耳更不聞餘音聲
彼諸衆生當尒時
无我寂滅空无相
唯聞不淨无常苦
安隱清涼无上樂
甘露涅槃及菩提
恒常數數而得聞
尒時更无餘聲響
若對若樹若薪及露地
或復空中及寺廟
但聞如是微妙句
聞已一切皆得道
便於生死得解脫
皆是如來神力故
具足功德妙音聲
尒時无有雜惡心
所謂離欲及瞋恚
亦无愚癡出惡聲
廣宣苦惱衆經耳
一切歡喜於生死
趣向涅槃大心路
彼主一切悉當安
及衆生皆滅疲
斯是彼佛大神力
佛及衆生皆滅疲
發弘誓願不思議

W→T310. 11/385 A 29

斷是彼佛大神力
曾於過去那由劫
彼國所有諸衆生
此諸梵天發廣願
悉得證知其深義
其所脩學皆通達
彼能觀察衆生空
是故乃入諸法性

大寶積經卷第六十七

發弘志願不思議
爲求菩提脩道行
一切悉皆當往佛
皆由觀察寂滅句
唯乃如來吉祥路
於諸世間爲導師
不生疲倦懈怠心
脩集善根勝妙行

大寶積經卷六十七

報是瞋恚是瞋恚報是耶見是耶
恡是慳恡報是毀式是毀式報是
瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是
亂意是愚癡是愚癡報是結式是
應作是不應作是鄣礙是不鄣礙是
罪是淨是垢是有漏是无漏是耶

如正一是有為是无為是世閒是涅槃以
難化之人心如猨猴故以若干種法制御其
心乃可調伏譬如為馬懻惔不調加諸楚毒
徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故
以一切智之言乃可入律彼諸菩薩聞說
是已皆曰未曾有世尊釋迦牟尼佛隱
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲堅固誠
雖摩詰言此土菩薩於諸衆生多於彼國百千
如所言然其一世饒益衆生是為十彼菩
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮
以淨式攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法
度八難者以大乘法度懈怠小乘者以諸善根
濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩
薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣生
于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界
行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
以施之等心於生謙下无礙於諸菩薩視之
如佛所未聞經聞之不疑不興聲聞而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是
為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此
以淨式攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠
急以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法
度八難者以大乘法度懈怠小乘者以諸善根
濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩
薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣生
于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界
行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
以施之等心於生謙下无礙於諸菩薩視之
如佛所未聞經聞之不疑不興聲聞而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是
為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此

S→T07n 14/538a5～11

斯二〇三五號　維摩詰經卷下

瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛興
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已着地礼首佛足
右遶七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避坐礼首佛足亦遶七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
須坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝
意云何世尊我覩其為不可思議非意所量
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從来曰是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
來入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名
曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以卅二相八十隨形
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虚空
而作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢
幻影響鏡中像水中月勢時炎如是等喻而
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有
清淨佛土嘀漠无言无說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法

煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不礙不沒
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
礙慧无若干也阿難諸佛色身威相種性或
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法怎皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛
陀阿難若我廣說此三句義法以劫壽不能
盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿
難勿起退意所以者何我說法於聲聞中為
最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應

限度諸菩薩也一切海渧尚可測量菩薩禪
定智慧總持辯才一切功德不可量也阿難
汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神
通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變
化所不能作

尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土土下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異雖然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲猒志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如
佛隨煩惱者令發正念於遠離樂不以為貪
不着己樂度於彼樂在諸禪定如地獄想於

不着已樂度於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見未求者為善師想捨諸
所有身一切智想見毀式人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
行不限施具足相好除一切惡淨身口意生
死无數劫意而有勇猛佛无量德志而不憍
以智慧網破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進推伏魔軍常求无念實相
智慧於世間法少欲知足於出世間法求之
无厭不壞威儀而能隨俗起神通慧引導衆
生得念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑
以樂說辯演法无礙淨十善道受天人福脩
四无量關梵天道勸請說法隨喜讚善得佛
音聲身口意善得佛威儀深脩善法所行轉
勝以大乘教成菩薩僧心无放逸不失衆善
行如此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不
住无為謂脩學空不以空為證脩學无相无
作不以无相无作為證脩學无起不以无起
為證觀於无常而不厭善本觀世間苦而不
惡生死觀於无我而誨人不懈觀於无滅而

不永滅觀於遠離而身心脩善觀无所歸而
歸趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀
於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教
化衆生觀於空无而不捨大悲觀正法住而
不隨小乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相
本願未滿而不虛福德禪定智慧脩如此法
是名菩薩不住无為又具福德故不住无為
具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿
本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授
藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆
生病故不盡有為諸正士菩薩已脩此法不
盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門汝
等當學尒時彼諸菩薩聞說法隨喜讚善得佛
以衆妙華若干種色若干種香散遍三千大
千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已聲
首佛已歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此
善行方便言已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十三

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住

觀如来乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如来前際不来後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門具足三明與无明等不一相
不異相不自相不他相非无相非取相不此
岸不彼岸不中流而化衆生觀於斯滅亦不
永滅不此不彼不以此不以彼不可以智知
不可以識識无晦无明无名无相无強无弱
非淨非穢不在方不離方非有為非无為无
示无說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進
不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不来不
去不出不入一切言語道斷非福田非不福
田非應供非不應供非取非捨非相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无
惚无作无起无生无滅无畏无憂无喜无歌
无着无已有无當有无今有不可以一切言
說分別顯示世尊如来身為若此作如是觀

以斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒
時舍利弗問維摩詰汝於何沒而来生此維
摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒
生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒
而来生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說
諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相
者云何問言汝於何沒而来生此舍利弗沒
者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續
之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡是
時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維
摩詰於彼國沒而来生此舍利弗言未曾有
也世尊是人乃能捨清淨土而来樂此多怒
害衆維摩詰語舍利弗於意云何日光出時
與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥維
摩詰言夫曰何故行閻浮提答曰欲以明照
為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛
土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生
煩惱闇冥是時大衆渴仰欲見妙喜世界不
動如来及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會
所念告維摩詰言善哉子為此衆會見妙喜

動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念吉維摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川溪谷江河大海衆源消滅諸山及日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无量功德上至阿迦尼吒天下至水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言非我所為是維摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迴隘如本无異

尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清

白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛雖神通力如維摩詰世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解釋其義如說脩行則為諸佛之所讃念其有供養如是人者當知則為供養於佛其有書持此經卷者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即是

受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

受阿耨多羅三藐三菩提記

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經典如我解佛所說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦思議自在神通決定實相經典如我解佛所之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信其已信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所說吾助爾喜此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者則為供養去來今佛天帝正使三千大千世界如來滿中辟如苷蔗竹葦稻麻叢林若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身

舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告天帝當知是善男子善女人聞是不可思議解脫經典信解受持讀誦脩行斯人福多於彼所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量以是因緣福不可量

佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号曰樂王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅六億那由他菩薩僧有十二億轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養樂王如來五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是千子受父王命供養樂王如來滿五劫一切施安諸所安至諸佛滅後以一一全身

其王一子名曰月蓋獨

須滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋往

坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中

有天曰善男子法之供養勝諸供養即問何

謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣

為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王

如來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供

養中法供養勝云何為法供養佛言善男子

法供養者謂諸佛所說深經一切世間難信

難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之

所能得菩薩法藏所攝隨羅尼印印之至不

退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之

上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法

无我无人无衆生无壽命空无相无作无起

能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神亂

鬪娑等所共欺譽能令衆生入佛法藏攝諸

賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸

法實相之義明宣无常苦空无我寂滅之法

能救一切毀禁衆生諸魔外道及貪著者能

使怖畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅

槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信

解受持請誦以方便力為諸衆生分別解說

顯示分明守護法故是名法之供養又於諸

顯示分明守護法故是名法之供養又於諸

法如說脩行隨順十二因緣離諸邪見得无

生忍次定无我无有衆生而於因緣果報无

違无諍離諸我所依於義不依語依於智不

依識依了義經不依不了義經依於法不依

人隨順法相无所入无所歸无明畢竟滅故

諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢

竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復起

見是名最上法之供養

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得

柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛

言世尊如來滅後我當行法供養守護正法

願以威神加哀建立令我得降伏魔怨脩菩

薩行佛知其深心所念而記之曰汝於未後

守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛

授記以信出家脩集善法精進不久得五神

通菩薩道得陁羅尼无斷辯才於佛滅後

以其所得神通總持辯才之力滿十小劫廣

王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以護

持法勤行精進即於此身化百万億人於阿

耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他

藐多羅三藐三菩提三不退轉十四那由他
人深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上
天帝時亟實蓋豈異人乎今現得佛号寶髻
如来其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅
鳩村馱為始得佛最後如来号曰樓亟月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供
養於諸供養為上為最第一无比是故天帝
當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絶所
以者未来世中當有善男子善女人及天
龍鬼神軋闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於

好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无深无着甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為
久脩道行弥勒須有二法名新學者不能次
之疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所来二者若有誰持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心弥勒須有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法弥
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如来无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未来世善男子善女人求大乘者當令乎得
如是等經興其念力使受持讀誦為他說者當
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌

W→T495 14/557326

知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助佘喜於是一切菩薩合掌
白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提須當開導諸說法
者令得是經
佘時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百
由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

維摩詰經卷下

維摩詰經卷下

S→T235　8/749c22~25
P→　8/752c3

福法生心應知
有人身如須弥山
須菩提言甚大世尊
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河寧為多不須
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利

益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是

羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩
薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如
來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼須菩提於
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不

說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以

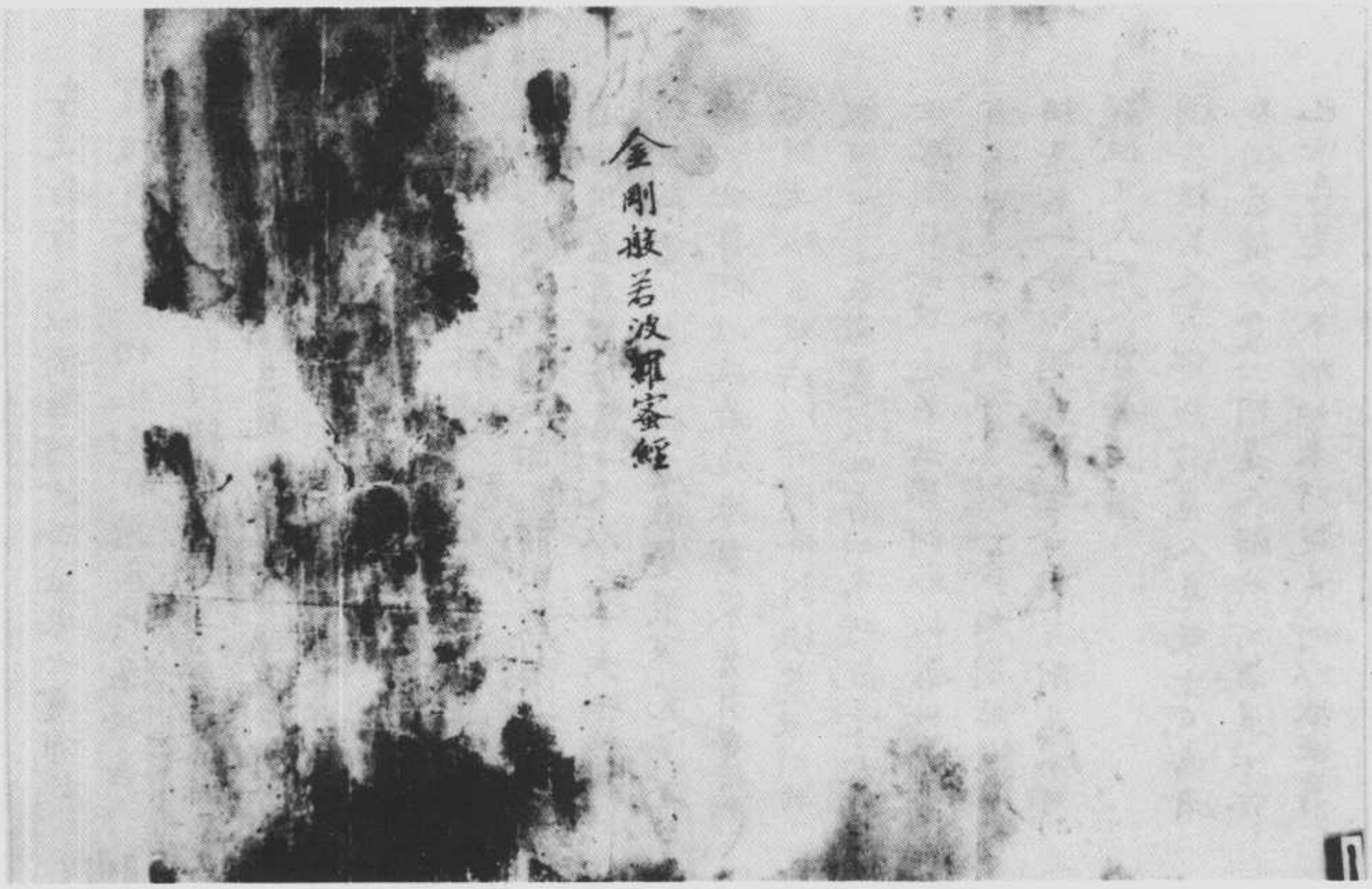
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩

菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行


金剛般若波羅蜜經

佛說消災除橫灌頂延命真言經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大苾芻衆千二百五十人俱及諸菩薩萬二千人天龍八部緊那羅四衆人非人等圍繞世尊於時首瞻敬目不暫捨數言善哉善哉希有世尊

尒時會中有一菩薩名曰廣澍慈悲達實相默了衆生根識上中下性能設方便救諸一切有情尒時廣慈菩薩即從座起一心合掌前白佛言世尊我有少疑欲當啓問唯願如來勤聽公說我見舍衛國城有一長者大富无倫名曰好施時其長者心无憎恡常布施廣大供養未曾懈倦矜孤恤苦仁惠慈悲有斯福報猶莫覺其灾橫縈需未知宿世因緣作何方便得免斯苦唯願世尊大慈無量救我好施長者令消灾橫尒時世尊告廣慈菩薩言汝今諦聽當為說救我好施之法更莫憂淨心信受勿使疑惑廣慈汝歸舍衛國城為其長者好施言好施汝聽我語我於世尊所為汝來亥之法非不精誠佛恐我故即說利益方便之法以示於我尒時世尊復

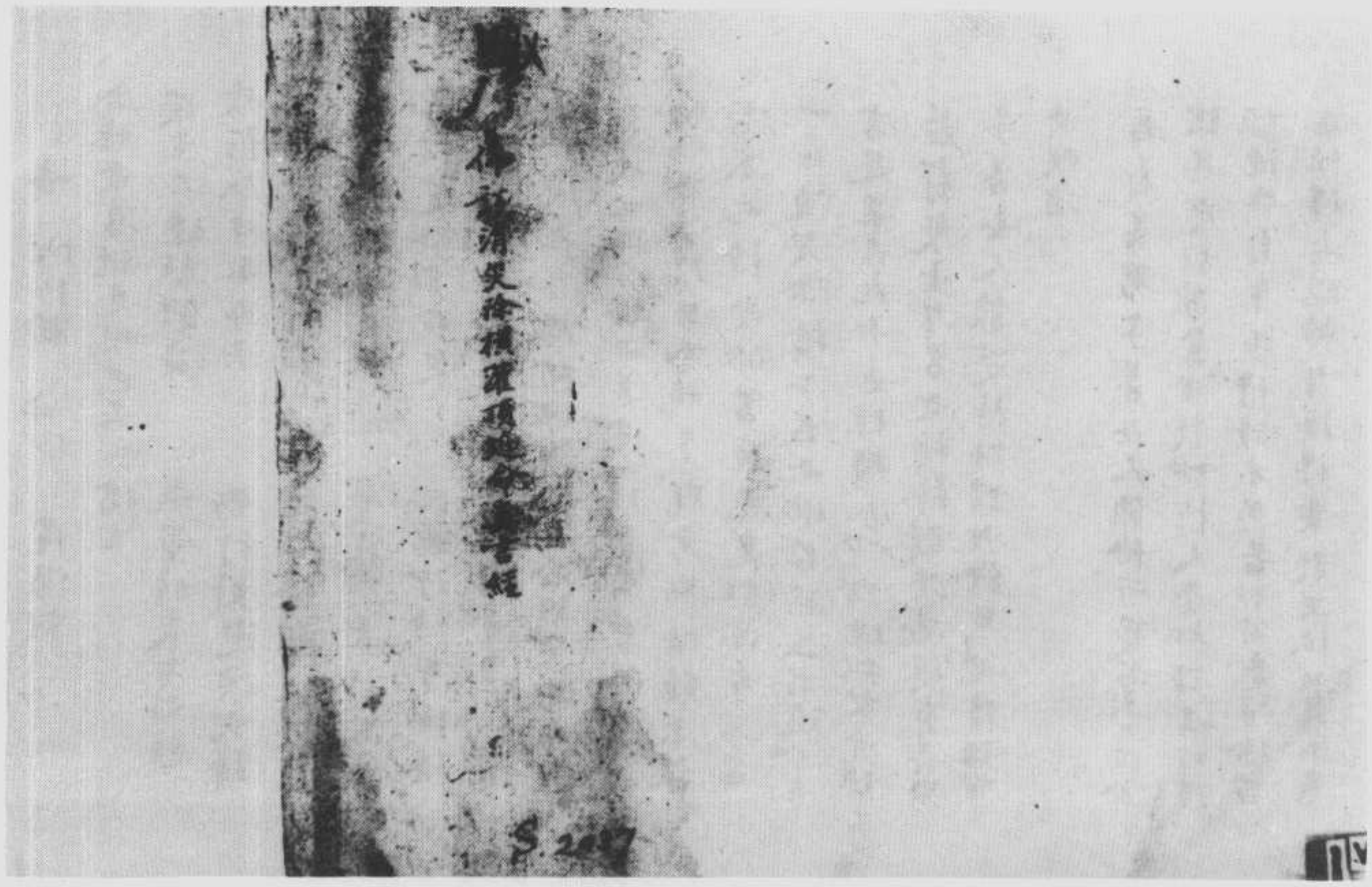
所為汝求之法非不精誠佛然我故即
說判益方便之法以示於我今時世尊復
*
語廣慈普隆言若欲消除橫死念過去十佛名号即得消除廣普慈
復白佛言世尊過去諸佛亮量亮邊未知十佛名
号願為宣說今時世尊便示十佛之名

嚩伐折羅 瑜沙 薩婆訶

今時世尊說是呪已又說偈言
衆生愚迷顛經過　無量時來出離難
我於今日示斯法　勤行精進消灾横
捨所愛樂五名衣　飲食金銀及具度
勿使貪惜致孤起　晝夜應著於五欲
菩提道路亦非遠　只要行時長懈惓
若能依此證真宗　世世應當生極樂
即時廣慈菩薩聞佛說偈深心歡受歎未曾
有復白佛言告世尊是一切衆生慈父三界大
師八方法門無不曉了既禹斯法願示名
字不忘持受佛言廣慈是經亦有三名
一名消灾除橫二名十佛名号三名延命真
言是過去九十九億殑伽沙諸佛秘密真陣
若有衆生身多灾橫持讀消滅須有善男
子善女人能受持讀此經見世獲福福
世殃消

若有善男子善女人能捨所愛名衣工服金
銀具度施用書寫散施於人受持讀者所獲
功德與自身手持讀不異若施百卷消除百
病恒得安隱轉身復得乘散玉仗若施千卷

切德無自身手持讀不異若乾百卷消除百
病植得安隱轉身復得乘散玉仗若干卷
消滅千次損福不受千子圍繞不異轉輪之
位若加万卷万善來集万佛來衛同哥歡
經百千万卷所得功德轉倍於前其福難喻若
有善男子善女人自己施眾轉能勸於朋友
知識親族骨肉能捨施者其福勝設充遍大
會亦不能喻若有衆生聞是經典生不信心
復不尊敬更生輕慢誹謗者見世殃報
癩病此身終已墮於惡道受地獄苦縱生世間
生於畜類實不虛耳若有善男子善女人心无懈
怠之者不得說有此經請亦不輕復生懶怠恐
墮前人返招殃咎赤墮阿鼻
佛說是經已諸大聲聞一切諸大菩薩及天龍
八部乾闥婆四衆人非人等聞佛所說歡喜踊躍
作大而散
佛說消災經



思議廣大微妙供養之具而為奉獻為聽
解了三世諸佛甚深行處是人應書寫受持至
心隨是經王所有之處城邑聚落或山澤中應
為衆生敷演流布其聽法者應除乱想
專用心世尊即為彼天及諸大衆說伽他曰
若欲於諸佛 不思議供養 復子諸如來 甚深境界者
若見演說此 最勝金光明 應親詣彼方 至其所住處
此經難思議 能生諸功德 无邊大苦海 皆悉令枯竭
我觀此經王 初中後皆善 甚深不可測 辭義无能比
假使恒河沙 大地塵微衆 虛空諸山石 天能悉知數
欲入深法界 應先聽是經 法性之制底 甚深善安住
於斯衆生處 見我金色尊 悅意妙音聲 演說斯經典
由此俱胝劫 數量難思議 生在人天中 常受勝樂
若聽是經者 應作如是心 我得不思議 无邊功德藏
假使大火聚 滿百踰繕那 直過无礙者 為聽此經王
既至彼住處 得聞如是經 能滅於罪業 及除諸惡夢
惡星諸變怪 盡道邪魅等 得聞是經時 諸惡皆悉滅
應嚴勝高座 淨妙蓮花藏 法師處其上 猶如天龍王
於斯安坐已 說此甚深經 書寫及諦持 并為解其義
法師捨此座 或見法師像 或作普賢像 或見希有相
或聞諸吉祥 最勝有名稱 惡夢悉皆无 為衆生敷演
或於諸佛所 能滅諸煩惱 及消諸毒咒 名稱威充滿
聞名便退散 不假動兵戈 諸世四天王 及以娑訶羅
緊那羅樂神 蘇羅金翅王 斯等上首天 各領諸天衆
恒生歡喜心 於經起恭敬 遍觀修福者 其作女是說
善根情進力 當來生我天 供養法制人 重重法故
於此深經典 能為法實知 至心應聽受 功德悉圓滿
世尊如是說 戰時常得勝 經力能除滅 他國賊皆除
所作三業罪 悉皆捨離 所有諸惡緣 悉皆令枯竭
而陣生歡喜 了知大將 及金剛藥又 緊那羅樂神
斯等上首天 各領諸天衆 恒生歡喜心 於經起恭敬
遍觀修福者 其作女是說 善根情進力 當來生我天
供養法制人 重重法故 於此深經典 能為法實知
至心應聽受 功德悉圓滿 世尊如是說 或遇諸吉祥
最勝有名稱 惡夢悉皆无 為衆生敷演 能滅諸煩惱
及消諸毒咒 名稱威充滿 所作三業罪 悉皆令枯竭
聞名便退散 不假動兵戈 諸世四天王 及以娑訶羅
梵王帝釋主 无熱池龍王 大辯才天女 并大吉祥天
常供養諸佛 斯等諸天衆 皆悉共思惟 威是大福德
應觀此有情 為聽甚深經 能入於法門者 无量百千佛
是人曾供養 如是諸天主 无數藥叉衆 日月天帝釋
一切諸護世 大力藥叉王 餘藥叉百千 神通有大力
金剛藥叉王 實王藥叉王 及以滿賢王 并五百眷屬
此等藥叉王 各五百眷屬 那羅延自在 勇猛具威神
風水火諸神 并為解其義 書寫及諦持 於此高座中
或聞諸吉祥 神通非一相 最勝有名稱 或時見世尊
惡夢悉皆无 及以諸菩薩 為衆生敷演 或見慈氏尊
或聞諸吉祥 身處於高座 能滅諸煩惱 為聽甚深經
或作普賢像 或如如意樹 及以諸天像 暫得觀容儀
或見希有相 忽然還不現

S→T665 16/445 A2

寶王藥父王　及以滿賢王　曠野金毗羅　賓度羅善色
此等藥父王　各五百春屬　見聽此經王　皆來共擁護
彩軍乳闍婆　華王常護膿　珠鎖及青鎖　并救里沙王
大象膿大黑　藕跋多羅舍　羊之迎羊皮　及以婆伽
小渠并護法　及以鄰雅王　針毛及日支　寶髻皆來護
大渠諸狗難　旃檀窟中膿　舍羅及雪山　及以沙安多山
皆有大神通　雄猛具大力　見持此經者　皆來相擁護
阿那婆答多　及以沙羯羅　目真隣若葉　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
娑雅羅眼羅　毗摩質多羅　毋音苦跋羅　天眉及歡喜
及餘薜羅主　并无數天衆　大力有勇健　皆來護是人
詞利威毋神　五百藥叉衆　於彼人睡覺　常來相擁護
旃荼旃荼神　藥叉旃雅女　昆帝拘吒齒　吸衆生精氣
如是諸神衆　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
上首辯才天　无量諸天女　吉祥天為首　并餘諸春屬
此大地神女　梁賢園林神　樹神江河神　劉奈諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　彼皆來擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
晝宿現安樂　夢見惡徵祥　悉令除滅盡　皆來令供養
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百瑜繕那　滋潤於大地　神令來上
此地厚六十　八億瑜繕那　地味皆令上　乃至令到際
虫聽此經王　猴大功德蟲　悉蒙其利益　能使諸天衆
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常樂　捨離於衰相

復令諸天衆　威力有光明　歡喜常樂　捨離於衰相
於此南洲中　林果苗稼神　由此經威力　能使苗稼成熟
大雲普覆閻浮提　雨順時節　五穀豐熟　人民安樂
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常熏馥
衆菓諸樹木　咸出微妙花　及生甘美果　隨意皆充遍
於此瞻部洲　无量諸龍王　心生大歡喜　降雨悉普洽
種植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　雪山清淨水　流潤於大地　悉除諸毒氣
香山赤黑千光　无垢解清淨　由此經王力　普作於宮殿
此經威德力　資助於天子　皆用嚴飾金　猶如天子初出
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於此瞻部洲　晝夜恒不斷　於新天地中　所有蓮花池　日光照及時　无不盡開發
於此瞻部洲　四畤諸衆藥　皆悉令善熟　咸令具味足
由此經威力　日月所照處　運展不失度　風雨皆順時
遍此瞻部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講讀者　悉得如上福
衆聞天吉祥　天女及諸天等　聞佛所說　皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令无憂惱
常得安樂

金光明最勝王經授記品第十三

爾時如來於大衆中唐說法已欲為妙幢菩薩
及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩
提記時有十千天子承勝光明而為上首俱
從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面

提記時有十千天子最勝光明而為上首俱
從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面
聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於來
世過无量无數百千萬億那庾多劫已於尒
所有世尊號光明世界劫名光照莊嚴其
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世時此
如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼
長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界尒時
轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次第銀光即補佛處於此
衆當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已復
聞如是最勝經王心生歡喜清淨无始猶
如靈空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
无量无數百千万億那庾多劫於最勝因緣
羅高幢世衆得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香山
十号具足如是次第十千諸佛出現於世
尒時善提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所去何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
於三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面
具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄璧玉珂
貝飲食衣服卧具醫藥如餘无量百千菩
薩以諸供具供養過去无數百千万億那庾
多佛如是菩薩各經无量无邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何
勝行種何善根從彼天來聲時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中心
生愛重如淨瑠璃无諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行發願
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已
歡喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去無量不可思議阿僧企耶劫

謂針刺傷破 身疾并惡瘡 惡毒及熱重 迷悶亂力
先觀彼形色 語言及性行 然後問其夢 知風熱癰殊
乾瘦少頭髮 其心无定性 多語夢飛行 斯人是風性
少年生白髮 聰明愛見火 斯人是熱性
心之身手熱 應當頭痛瞋 是癊性應知
物集性俱者 或二或具三 隨有一偏增 應知是其性
既知本性已 淮病而授藥 驗其无死相 方名可救人
諸根倒取境 尊醫人起慢 親有生瞋恚 是死相應知
左眼白色變 舌黑鼻洪鼾 下唇垂向下
訶責勤一種 具足有六味 能除一切病 无是藥中王
又三果三辛 諸藥中易得 此能療衆病 此藥觀於時
自餘諸藥物 隨病可增加 莫觀於時利
我已為汝說 療疾中要事 以此救衆生 當獲无邊果
善女天尒時長者子流水 親問其父八術之要四
天增損時節不同餉藥方法既善了知自忖
堪能救療衆病即便遍至城邑聚落巡
衆隨有百千万億病苦衆生皆至其所善言
慰喻作如是語我是醫人我是醫人善知方
藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女
天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病時
有无量百千衆生遇斯重病聞是語已身心
踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得蠲
除氣力充實平復如來善女尒時復有
无量百千衆生遇斯重難療治者即共

无量百千衆生病苦除重難療治者即共
往詣長者子所重請醫療時長者子即以妙
藥令服皆悉除差善女天是長者子於此國
中百千万億衆生病苦悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光王國中療諸衆生所
有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以病除
故多修福業廣行惠施以自歡娛即共往
詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長稱德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙開
醫樂善療衆生无量病苦如是稱歎周遍城
邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二子
一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸次遊
行城邑聚落過空澤中除險之處見諸禽
獸狖狼狐獾鵰鷲之屬食血肉者皆悉奔
飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸
何因緣故一向飛走我當隨後躡往觀之即
便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此
池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹
神示現半身作如是語善哉善哉善男子汝
有實義名流水者可愍此魚應與其水有二有
曰緣名為流水一能流水二能與水次令應

神未現半身作如是語善哉善哉善男子汝
有實義名流水者可隨此魚應與其水有二有
曰緣名為流水一能與水汝今應
當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數
為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為曰所
纍飲水无幾是十千魚將入死門旋身婉轉
見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何
處來尋覓不已見一天河名曰水生時此河
邊有諸漁人為取魚故於河上流懸之罥次
棄其水不令下過於所求罥幸難脩補便作
是念此崖渠峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而堪濟耕時長者子速疾
城至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬
作如是言我為大王國土人民治種種病患
令安隱漸次遊行至其雪澤見有一池名曰
野生其水欲涸有十千魚為曰所纍將死不
久唯願大王慈悲隱念與二十大象雙往負
水濟彼魚命如我與諸病人壽命時大王
即勅大臣速疾與此醫王大象時欲大長者
王勅已白長者子善哉大士仁今自可至象

廐中隨意選取二十大象利益衆生令得安
樂是時流水及其二子將二十大象又從酒
家多借皮囊往決水罥以囊盛水象負至
池寫置池中水即弥滿遲漫如故善女天時
長者子於池四邊周施而槩時彼衆魚亦復
隨逐循岸而行時長者子後作是念衆魚何
故隨我而行必為飢火之所逼惱復欲從我索
於食我今當與令時長者子流水告其子
言汝取一象最大力者速至家中語又長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來令時
二子受父教已乘象大象速往家中至槩父
所說如上事收取家中可食之物置於象上
疾還又所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於未
世當施法食充濟无邊復更思惟我先曾於
空閑林罥見一苾芻讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛
名然瞻部洲有二種人一者染信大乘二者不
信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是

信毀學亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去實髻如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊出興於世我今歸命禮彼
是稽顙於十方衆所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天爾時流水漫
為池魚演說如是甚深妙法出有故彼有出
生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取有有緣生生緣死憂悲苦惱出滅故
彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純摠苦蘊悉皆除滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰

怛姪他　毗析你　毗折你　毗析　你
儈謇折你　儈謇折　儈謇折　你
毗佘你　毗佘你　毗佘　你
怛姪他　耶狎你　那狎　你
薩婆　毗你　婆毗你　婆毗　你
娑雞鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　莎訶
怛姪他　薩達你　摩達你　薩達　你

怛姪他　薩達你　摩達你　薩達　你
窶里瑟你　窶里瑟你　窶里瑟　你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地　你莎訶
怛姪他　婆毗你　婆毗你　婆毗　你
闍摩你　闍摩你　闍摩　你
闍底你　闍底　你
闍摩你　闍摩你　闍摩　你莎訶
佘時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆數未曾有時四大天王各於其家異
口同音作如是說
善哉釋迦尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　擁護如是法　若有生違逆　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香菊　我等於佛前　共說其呪曰
怛姪他　毗黎　毗黎　毗黎　你
誐帝　摩訶　誐帝　摩訶　誐帝　摩訶
補羅布羅矩　補羅布羅矩　補羅布羅矩　娑訶
窶婆　毗婆　窶婆　毗婆　窶婆　毗婆
杜魯杜魯　毗羅　杜魯杜魯　毗羅　杜魯杜魯　毗羅
達嚫娑帝　悉怛哩　達嚫娑帝　悉怛哩　達嚫娑帝　悉怛哩
頞剌婆　代　底　頞剌婆　代　底　頞剌婆　代　底
俱蘇　代　底　俱蘇　代　底　俱蘇　代　底
佛告善安天佘時長者子流水及其二子為彼
池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水漫於後時因有聚會設衆伎樂酣
湎而卧時十千魚同時命過生三十三天起

如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於贍部洲由墮修生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食後為我
等說甚深法十二緣起及以陁羅尼後稱實
號如來名字以是因緣能令我等得生此天是
故我今感應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲天醫王所時
長者子在高樓上安隱而臥時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足處復以十千置於右脇後以十千置左脇邊
而雨曼陁花摩訶曼陁羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令聽部洲有聽眠者
皆悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時十千
天子為供養已即於空中飛騰而去於天自
在光王國內雲雲皆雨天妙蓮花是諸天子
復至本處空澤池中兩衆天花使於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有
瑞相放大光明天臣答言天王當知有諸天
衆於長者子流水家中兩四十千真珠瓔珞及
衆雜花積至于膝王告臣曰詣長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王
命奘長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖
定是應彼池內衆魚如經所說命終之後得
生三十三天備衆報恩故現斯相是希奇之相
王曰何以故得知流水答曰王遣使并我二子
往彼池所驗其靈實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池
中多有雜陁羅花積成大聚諸魚並死見已
馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告善提樹神善女天汝今當知昔
時長者子流水者即我身是持水者長即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即汝善提樹神
是十千魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并
此相應陁羅尼呪又為稱彼實髻佛名因此
善根得生天上今來我所歡喜聽法我時當
為授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号
善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令無量衆生悉令次第成無上覺與其授
記汝等皆應勤求出離勿為放逸尒時天衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
修尒所行方能證獲無上菩提成就深心信受歡喜

W2 T665 16/450 c15

即銀光是彼天自在光王者即汝善提樹神
是十十魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食令飽為說甚深十二緣起并
此相應陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此
善根得生天上今來我所歡喜聽法我即當
為授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号
善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利
益令无量衆生悉令次第成无上覺與其授
記汝等皆應勤求出離勿為放逸余時天衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
修行方能證獲无上菩提咸發深心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

老 也 疾 化 疹 於 柔 羅 勝 得 枳 居 未 耶 弥 氏 娜 誓 帝 聯 訶 計 稍 所 之

金光明最勝王經卷

S.-203

IV.

諸星母陀羅尼經　沙門法成於甘州followed by 譯

如是我聞一時薄伽梵住於曠野大聚落中諸
天及龍藥叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅莫呼洛迦諸魔日月等威大自在星餘
星歲星羅睺長尾星种二十八宿諸大衆等
悉皆讚歎諸大金剛猶如之旬威加庄嚴師
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛部菩薩摩訶薩金剛藏菩
薩摩訶薩金剛牙菩薩摩訶薩金剛王菩
薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩金剛光菩
薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等諸
大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法名為廣大庄
嚴如意寶珠初中後善句義妙無雜清
淨清白梵行

尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以白神
力旋遶世尊數百千匝作礼前住白具儀持
以善加趺瞻礼大衆以金剛掌安白心上而
白佛言世尊有衆惡星惡刑惡曜具損惡刑心

白佛言世尊有衆惡星惡刑惡曜具損惡刑心
色刑忿怒惱乱有情奪其精氣或奪財物
或奪於命長壽有情令作短壽如是惱乱一切
有情為是等故唯願世尊開顯法門守護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲
為利一切諸有情故問於如來甚深義汝
今諦聽善惡念之我當說其惡星瞋怒破
壞之法及說供養行施念誦祕密之義
若行供養當供養　若作其惡當作惡
如是諸星刑色等　云何而令星歡喜
諸天及與諸非天　緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅刹　人及非人多迦多那
猱利威德諸天神　瞋怒去何而殄滅
秘密言辭供養法　令當次第而宣說
尒時釋迦如來從自心上而放光
明入於諸星頂髮之中尋時日月一切星种從
座而起以諸天供昂以供養釋迦如來膝輪
著地合掌作礼而白佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而衆集已守護防護讓說法之師
令得吾慶遠離刀杖消滅毒藥及作蠱衆
尒時釋迦如來昂便為說供養星法及以密

尒時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陁羅尼曰
唵謨呼羅迦耶莎訶　唵尸婢耆蘇莎訶　唵縛
嚕迦俱盧羅也莎訶　唵縛嚕頞也莎訶　唵縛
迦阿婆漢頞也莎訶　唵阿須羅薩多盧也莎訶
唵吒哩婆嚢鞞哩那也莎訶　唵阿蜜多畢哩耶
莎訶　唵藉底鞞多蘇莎訶
金剛手此則是彼九星私陁心咒讀便成辦
當作十二指一色香塗中安供養或凡或銅
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星毘陁羅尼秘密言
辭誦足七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脫命將欲盡而得長壽金剛手若
悉等若等尼為汝素迦為汝斯迦及餘有情之
類若屆耳根而不中夭金剛手諸星陁中設
供養已每日而讀誦者彼說法師一切諸星
如彼所願悉令滿足無彼同類貧盡諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便為諸星母陁羅尼昂
說咒曰
南謨佛陁耶　南謨婆伽嚩蘇嚕
達嚩耶　南麼薩婆阿耆

達嚩耶　南麼薩婆迦嚩訶　南麼
波嚩南迦南　南謨謹奢多嚩南
嚩尸南　怛也沒底沒底　鞞室嚩鞞
明銘明　婆嚩婆嚩　銘婆嚩銘婆
三婆嚩　基多耶基多耶　麼嚩麼嚩
麼詑陁　伽頞耶　薩婆頞達
耆那耆那　七舍波耶七舍波耶　肩
頞麼耶頞麼曳　虫嚕多你　達奢耶
薄伽薄帝　落叉耶落叉耶
波哩波蓋　婆嚩波薩都主悉　耆
吒訶那七奢多嚩　波多麼鞞你　鞞嚩
你鞞嚩薄伽薄底　麼訶摩曳　薩駄
耶吒悉吒悉茶麼奢耶　波波你　麼
都嚕都嚕　贊底　謀揄謀揄　資謀資
謀訶婆訶鞞　屋吒哩屋吒訶　參達甫
嚩耶迷　末多多蓋　薩婆　怛他哦多
阿伽悉伽婆麼耶莎訶　唵莎訶　吽莎訶
鉢哩莎訶　吽莎訶　怛肌莎訶　藉麼耶嚩
莎訶　阿室哆耶莎訶　藉麼耶莎訶　銘麼頞嚩
你頞多耶莎訶　沒他耶莎訶　勃
曳莎訶　鉢伽嚩耶莎訶　吒奢那　跋那耶莎
訶　嚩訶鞞莎訶　鷄多鞞莎訶　沒他耶莎訶　鞞

W→標 97

訶 囉訶薩訶 爲多薩訶 沒他耶莎訶 薩婆
悶囉達囉耶莎訶 鈐慶頻囉莎訶 拘慶囉
耶莎訶 諾乞沙多囉難莎訶 薩婆烏鈐
多囉薩難莎訶 仓薩婆薩哆盧八八莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密咒句或雜
一切諸事很多金剛手此陀羅尼秘密咒句
從於九月白月七日而起於首其足長淨
至十四日供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而讀誦者至滿九年無其死畏亦無星
流墮落怖畏亦無月宿作惡怖畏而憧宿命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而使
與之尒時諸星礼世尊已讚言善哉善哉
恣不現

諸星母陀羅尼經一卷 伊娑木 釤 多得者 釤 釤許者 多

諸星母陀羅尼經

S. 2039

金光明最勝王經無染著陀羅尼品第二十四

爾時世尊告具壽舍利子今有法門無染
著陀羅尼是諸菩薩所行佛行過去菩薩之
所受持汝今諦聽善思念之舍利子白
佛言世尊陀羅尼者是何句義佛告舍利子
者非方處非方處作是語已佛告舍利子
善哉善哉舍利子汝於大乘已能發趣信解
大乘尊重大乘如汝所說陀羅尼者非方處
非非方處非法非非法非過去非未來非現
在非事非非事非緣非非緣非行非非行無
有法生亦無法滅然為利益諸菩薩故作如
是說於此陀羅尼切用而無道理趣勢力安立
即是諸佛切德諸佛皆於學諸佛密
意諸佛生處故名無染著陀羅尼最妙清淨門
作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝為
我說此陀羅尼法若諸菩薩能安住者於無
上菩提不復退轉成就無願得無所依自性
辯才獲希有事安住聖道皆由得此陀羅尼
故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛

故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛
無異若有供養尊重承事供給此菩薩者應
知即是供養於佛舍利子若有餘人聞此陀
羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供
養與佛無異以是因緣獲無上果尒時世尊
即為演說陀羅尼曰

恒 姪 他 荊陀利 你哩多利你
薩 那 唐 鼻遊也 耽 羅
蘇阿 嚧 訶
唱波 彈 你
阿 毗 跋彈 你
輸婆 伐 底
薄虎 鄣 娃 引
涉 訶

S-T665 16/432C11

斯二〇四〇號　金光明最勝王經卷第七

盡身亦不被刀仗毒藥水火猛獸之所損害
何以故舍利子此無染著陀羅尼是過去諸
佛母未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經無數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

爾時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切灾厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能於人天為大利益衰隱世間擁護一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神咒佛言汝等靜默於
此東方有光明電王名號何栴多南方有光明
電王名號毱多西方有光明電王名號多宅
北方有光明電王名號薩多善男子善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸灾橫惡賊
消滅若於住處書此四方電王名者於所住
處無雷電怖亦無灾厄及諸障惱非時枉死
惡賊遠離爾時世尊即說呪曰

恒姪他　你狎你狎你狎
尼民遠哩　毫哩盧迦盧鞠你
毫哩輸擺波你　曷路又曷路又
我某甲及此住處一切衆生
霹靂乃至枉死惡賊遠離灾訶
爾時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益衰隱世間擁護一切令得安樂時諸大
方所求如願即說呪曰

恒姪他　唱帝　唱帝你唱帝
鉢喇毫　體雞雞　鉢剌底丁耶毫盧雞
式提目契叱末嚴　鉢剌奚多薩嚴

式提目致吠末隸 鉢喇漢莎嚩隸
婆茶都入隸般茶囉 杭手脅帝
般茶囉婆死你 曷囉羯茶引囉
劫畢 隸 水揭羅惡綺
達地目企 曷路又曷路又
我某甲及此住處一切 恐怖所有苦惱乃至
柱死悉皆遠離願我某見罪惡之事常蒙
聖觀自在菩薩大悲威光之所護念莎訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼呪名曰無
勝於諸人天為大利益衰愁世間擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰
恒姪他 醯里頻里地里莎訶
跋羅紺麼布 隸 跋羅紺末涅
跋羅紺麼揭拜 補澀跋傳素恒隸莎訶
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者今離憂愁及諸罪業乃至柱死悉皆遠離
尒時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至柱死悉皆遠離
秋善與樂利益人天即說呪曰
恒姪他跋你婆喇你 畔抳麼
麼膩你撥撥尒嚩哩 慷陀哩諦茶哩
摩登者上卜羯死 薩羅跋喇拜去
哩娜末住吞麼哩多剌你 莫呼剌你達剌你計
斫羯囉 婆 抳 擔伐哩吞伐哩莎訶
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦

王俱徙座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常爲
擁護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至枉
死悉皆遠離即說呪曰

怛姪他 薩補澀閉
度摩鉢剌呵囉
肩帝 渥自帝
悉哆鼻帝 阿離耶鉢剌設悉帝
佘時復有諸大龍王所謂未那斯龍王電光 怛姪他 阿折囉 阿末囉 阿賽嘌
龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從 怛姪他 阿折囉 阿末囉 奔尼鉢剌耶法帝
座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶 阿離 婆 跋 鉢喇苦摩尼婆莎訶
珠陀羅尼能遮惡電除諸惡怖能於人天爲 世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求 明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者於其
如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止 雷電霹靂及諸惡怖苦惱憂患乃至枉死悉
息一切造作蠱道呪詛厭禱悉令除滅 皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱皆悉
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍悲愍納 子毒蛇之類乃至蚊蚤悉不爲害
受常令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由 佘時世尊普告大衆善哉善哉此菩薩神呪皆
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪 有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿爲大
種子即說呪曰 利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛語
怛姪他 阿折囉 阿末囉 阿賽嘌 已歡喜信受
惡又棄 阿離 棄 奔尼鉢剌耶法帝
菴婆 波 跋 鉢喇苦摩尼棄莎訶
阿 離 棄 般亶藐波尼棄莎訶

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

佘時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足辯才我所有志
辯若彼法師於此經中文字句義隨
順令憶持不忘善開悟復與陀羅尼總持之
又此金光明最勝王經爲彼有情已於百千

又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流
布不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得
不可思議殊勝利辯才無盡大慧善解衆論
諸技術能出生死速趣無上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星灾
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒瘧魅呪術起屍如是諸惡易
障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂

昌蒲 訖者　半黃 雞屈盧折娜　首烏香 拳單力迦
廣香 莫訶婆伽　雄黃 末標吵羅　合昏樹 ㄏ利灑
白及 因達羅嗢沙　芎藭 閻莫迦　苟杞根 善提
桂皮 吐者　香附子 目牟ㄆ
旃檀 旃檀娜　零陵香 多摩羅
麝金 莫婆廣　婆律膏 多羅婆
竹黃 鵝瑟戰娜　細豆蔻 極泣末羅
藿香 鉢恒羅　芎根香 ㄆㄨㄥ

甘松苔須吵　藿香 鉢恒羅　芎根香 ㄆㄨㄥ
吐脂 莫洛計　芝納 世黎也　安悉香 婆具娜
芥子 薩利殺地　馬芹葉 婆你　龍花鬚 那伽羅漢羅
白膠 薩折羅婆　青木 頞底迦　皆茅勿

以布濾置一器椿篩取其香末當以此呪
呪一百八遍呪曰

恒姪他薩訖栗帝　訖栗帝訖栗計
劫摩恒里　鍐怒羯嘲滯
赫羯剌滯　因達羅閻利臧
鑠羯嘲滯　鉢設姪囉
阿伐底羯細　計娜矩舰矩舰
脚迦鼻麗　劫鼻麗劫鼻麗
劫吠羅末底　丁里　丁里　ㄏ里　劫鼻麗
刑底度囉末底里　ㄏ羅末底
室囉室囉　麗　波伐雉咩雉麗
若樂如法洗浴時　薩底惹體粗莎訶
可於廐靜安隱處　應作煙揚方八肘
應塗牛糞作其壇　念所求事不離心
當以淨潔金銀器　於上普散諸花彩
盛滿美味并乳蜜　四人守護法如常

於彼埵場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒妙息香
幡蓋庄嚴懸錍綵
復於場內置明鏡
於埵中心埋大盆
用前香秣以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 頰唎計
狎 麗 祇 麗
加是結界已 方入於埵內
次可呪香湯 滿一百八遍 四邊安幡竿
呪水呪湯呪曰
怛 姪 他 一 索揭耆 (頁脚及下同) 三
叱揭茶伐底 揭智 三
悉達 陀
尼擇達他也
阿鉢囉市哆
四摩縛哆
阿你塞 擇
南謨薄伽伐都
南謨薩囉酸(薩沽)底
娜也波去四 麗
企企 麗 莎訶
呪水三七遍 散灑於四方
四邊安幡障 然後洗浴身
娑揭 囉
塞達 陀
摩多也 莎訶
叱 三 誰 莎訶
叱揭滯 莎訶
莎訶
三步多也 莎訶
摩多也 莎訶
莎訶、
叱槃耶也 莎訶
三步多也 莎訶
薄怛囉也 莎訶
跋羅娑摩寫 莎訶
莫訶提鼻輸莎訶
悉令四人守護法如常
各於一角持瓶水
五音之樂聲不絕
安在埵場之四邊
刹刀業箭各四枚
應以滿瓶安其上
亦復安在於埵內
然後誦呪結其埵
吉祥安隱福德增
次誦讚身呪三七遍呪曰
怛姪他 三 誰 莎訶
叱揭滯 莎訶
莎訶
三步多也 莎訶
摩多也 莎訶
莎訶、
叱槃耶也 莎訶
三步多也 莎訶
薄怛囉也 莎訶
跋羅娑摩寫 莎訶
莫訶提鼻輸莎訶
悉常修諸善於諸有情無大悲心以是因緣
常獲無量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生 種種方藥治不差
若依如是洗浴法 并復誦讚斯經典
常於日夜念不散 尋想慈動生信心
所有患苦盡消除 解脫貧窮乏財寶
四方星辰及日月 威神權讖得延年
吉祥安隱福德增 吏冦厄難皆除遣
悉常修諸善於諸有情無大悲心以是因緣
常獲無量隨心福報復說頌曰

恚甸覩濕 此土成就我某甲
怛喇覩 姪 哆
佛足白佛言世尊若有苾芻苾芻尼鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧房往
處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為擁護讓除諸病若復流星爍惡疾厲諍訟
法所拘惡夢惡神為障礙者悉皆遠離
除殊饒益是等持經之人恚害等衆及諸
聽者皆令速渡生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此
神呪及以香水塗揚法式承報難思汝當擁
護讀誦經王勿令隱沒常得流通尒時大
辯才天女礼佛足已還復本座
尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力
於大衆前讚辯才天女曰
聰明勇進辯才天　天天供養恚應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願

*
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　菩薩摩訶薩在家常翹於一足
怛姪他恭囉只囉　恒鉆奠草以為衣
尒時辯才天女即便受請為說呪曰　諸天大衆皆來集
唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
阿伐帝(貞屑)阿伐底(丁里下同)
名具囉伐底
吠三未底惡迦入唎
怛囉者伐底
未哩只
虛迦逝瑟跋(曰世又)
虛迦畢唎裹
恚耽跋唎帝
嚩只析唎
吠(虔目企輕利及)
阿鉢唎底羯帝
南毋只南毋只
鉢唎底迦入唎(昏火忻拏上)
我某甲勃地
勃地阿鉢唎底哆哆
娑上跋
覩

勃地阿鉢喇底吗哆
市婆誐吠輸娑靺
曷怛囉畢撐迦
怛　娑他
四里賽四里賽里
我某甲勃地輸提
薩羅酸(蘇活反)點(丁焰反)
雞由囉末底
阿婆訶耶狎
勃陀薩帝娜
婆上　趺　靺
舍恚怛囉輸路迦
迦婢耶地　鼓
莫訶鉢喇婆鼻
吠折喇靺誐勃地
薄伽伐點提吠缺
羯囉雪冰滞雞由囉
四里賽四里賽里
莫訶　提　鼻
達摩薩帝娜
佛伽薩帝娜
趺嘆拏薩帝娜
鞞　彭薩帝娜
阿婆訶耶狎
四里賽四里賽里
我某甲　勃地
莫訶提鼻薩囉酸底
曷怛囉鉢陀弥
大士能為衆生求妙辯才及諸珎寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持法
式即說頌曰
先可誦此陀羅尼
歸敬三寶諸天衆
敬礼諸佛及法寶
次礼梵王并帝釋
一切常修梵行人
可於寂靜閑若處
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮金身
世尊讃念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
如来金口演說法
右相隨縁現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發弘願
大士能為衆生求妙辯才及諸珎寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持法
式即說頌曰
先可誦此陀羅尼
歸敬三寶諸天衆
敬礼諸佛及法寶
次礼梵王并帝釋
一切常修梵行人
可於寂靜閑若處
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮金身
世尊讃念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
如来金口演說法
右相隨縁現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發弘願
令使鈍根無缺失
請求加護願隨心
菩薩獨覺聲聞衆
及諸世者四天王
恚可重誡應重教
大聲誦前咒讃法
隨其所有修供養
發起慈悲衆陀心
繫想正念心无乱
隨彼根機令習定
復依定性而修習
一心正念而安坐
并獲景勝陀羅尼
妙響調伏諸人天
廣長能覆三千界
至誠憶念心無畏
得此吉相不思議

宣說諸法皆非有
諸佛音聲及吾相
若見供養辯才天
授此秘法令修學
若人欲得最上智
增長福智諸功德
若求財者得多財
求出離者得解脫
無量无邊諸功德
若能如是依行者
當於淨處著淨衣
以四淨瓶成美味
態諸鮮蜜并慊蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應畫辯才天
畫夜不生於懈怠
所獲果報施群生
群如虛空無所著
繫念思量願圓滿
或見弟子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
若能如是依行者
當於淨處著淨衣
以四淨瓶成美味
態諸鮮蜜并慊蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應畫辯才天
畫夜不生於懈怠
所獲果報施群生
群如虛空無所著
繫念思量願圓滿
或見弟子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
若不遂意經三月
應勤求請心不移
尒時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世衆中得自在
我今讚歎彼尊者　常如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
爲欲能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣衆戰恒勝　長養調伏心慈愍
現爲閻羅之長婦　常於衆生起悲愍
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窞及河邊
或在大樹諸叢林　天衆多依此中住
假使山林野人輩　亦當供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常讀誦
師子虎狼恒圍繞　半羊雞等亦相依
振大鈴聲出音聲　頻施山衆皆聞響

振大鈴聲出音聲
或執三戟頭圍匝
黑月九日十一日
或現婆薀大天妹
觀察一切有情中
權現牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最梵行
於王住處如蓮花
面貌猶如盛滿月
辯才勝出若高峯
阿薀羅等諸天衆
乃至千眼帝釋主
衆生若有希求事
未令聰辯具聞持
於此十方世界中
如大燈明常普照

頻陁山衆皆聞響
右右恒持日月旗
於此時中當供養
見有鬪戰心常怖
天女最勝無過者
與天戰時常得勝
亦為和悉及暴惡
幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海洲悉來應
咸為上首能調伏
出言猶如世間主
若在河津喻橋梵
具足罗閦作依處
念者皆與為洲渚
咸共稱讚其功德
以慈重心而觀察
悉能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照

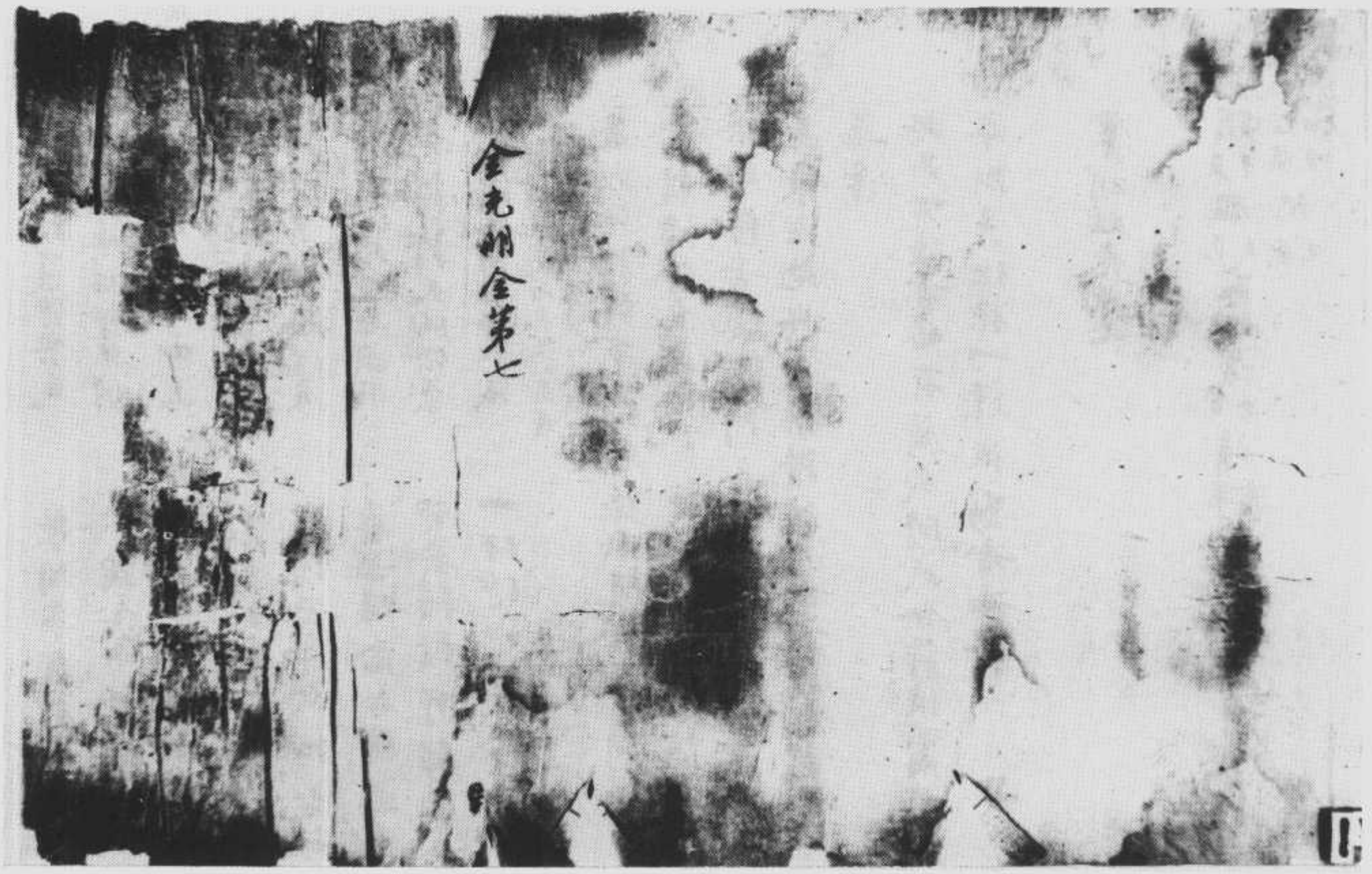
未令聰辯具聞持
於此十方世界中
乃至神光諸會默
於諸女中若山峯
如少女天常離欲
普見世間差別類
唯有天女獨種等
若於戰陣恐怖衆
阿漾險難賊盜特
或被王法所拘縛
若能專注心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
尒時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼救世間尊
三種世間咸供養
種種妙德以嚴身
福智光明名稱滿
我今讚歎最勝者
真實功德妙吉祥
身色端嚴無與見
能救無倫智光明
於大地中為第一
如大燈明常普照
於諸念中為最勝
面貌容儀人樂觀
目如脩廣青蓮葉
辯如無礙水長流
悉能成辦所求心
群如蓮花極清淨
衆相希有不思議
於諸念中為最勝

W→T665 16/437C13

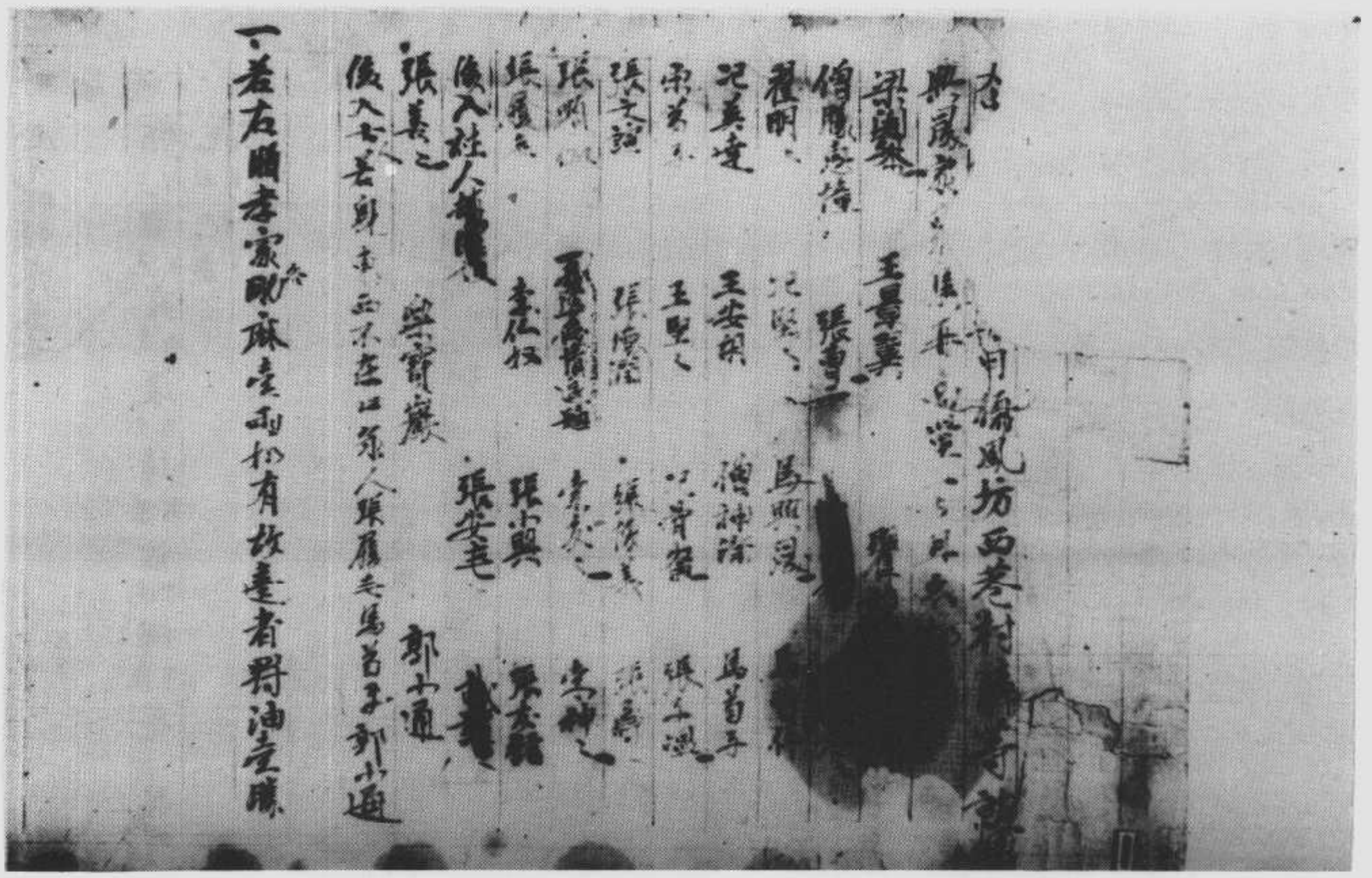
身色端嚴眾寶見
能放無垢智光明
猶如師子踞山上
各持方前刀稍斧
端正樂觀如滿月
若有衆生眠睡於
帝釋諸天咸供養
衆德能生不思議
落訶此上呪頌是呪本是讚
若持呪持必須誦之
若欲祈請辯才天
依此呪讚言詞句
晨朝清淨生誠誦
於所求事悉隨心
余時佛告婆羅門善哉善哉汝能生利
益衆生施與安樂諸波天女請恣宣說樣稱
無邊
此呪法有略有廣或間或舍前後不周梵
本既多但依一評後勤者知之

金光明經卷第七

頞多溫色主姿 姿次 淺刀淡 鞞拳 訶 誐 誐 誐



約社喪凶濟賬等隣村巷西坊風儒(九五八一七四八元公)間年中大　號一四〇二斯▼



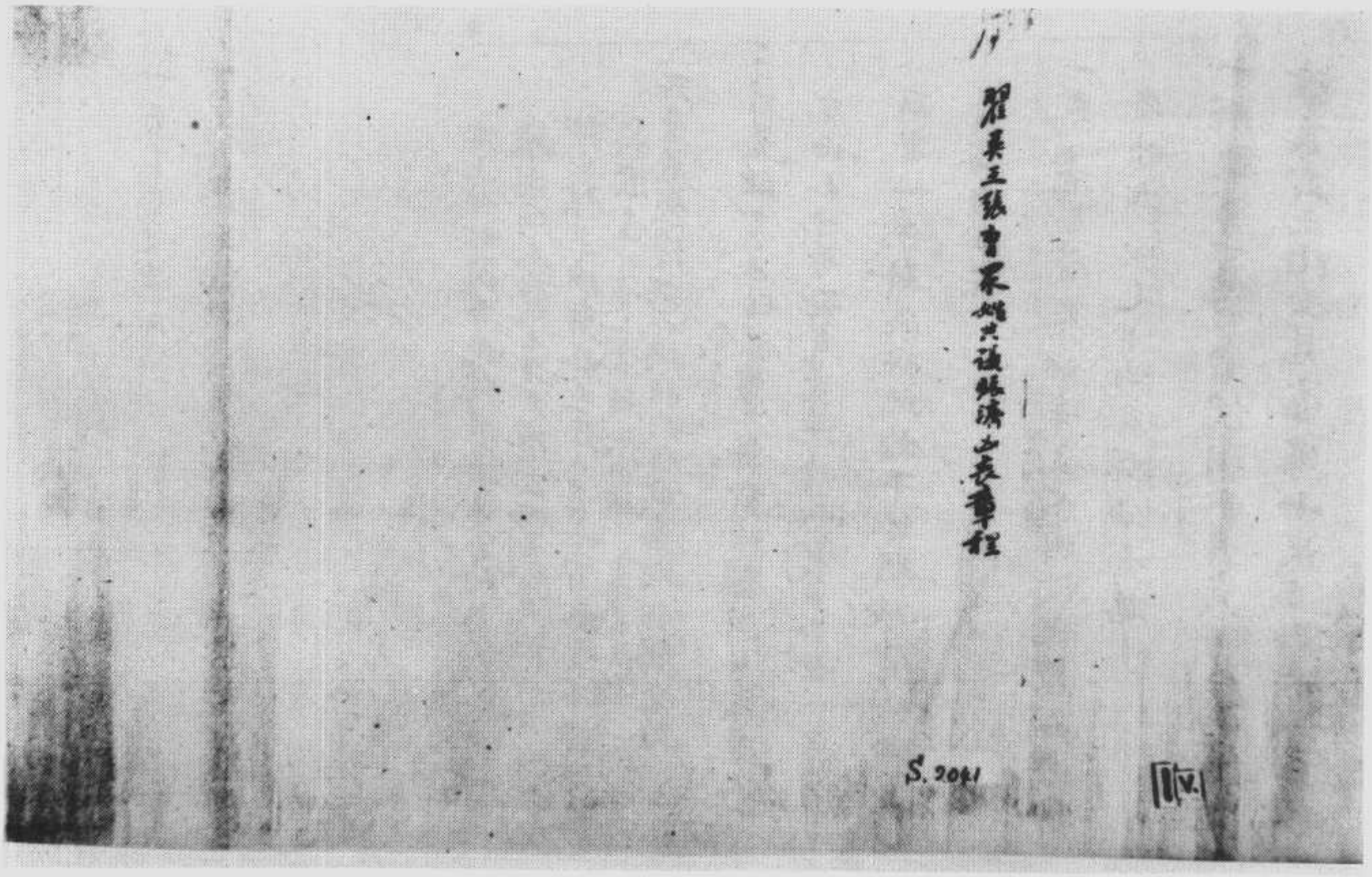
一若有時令不准

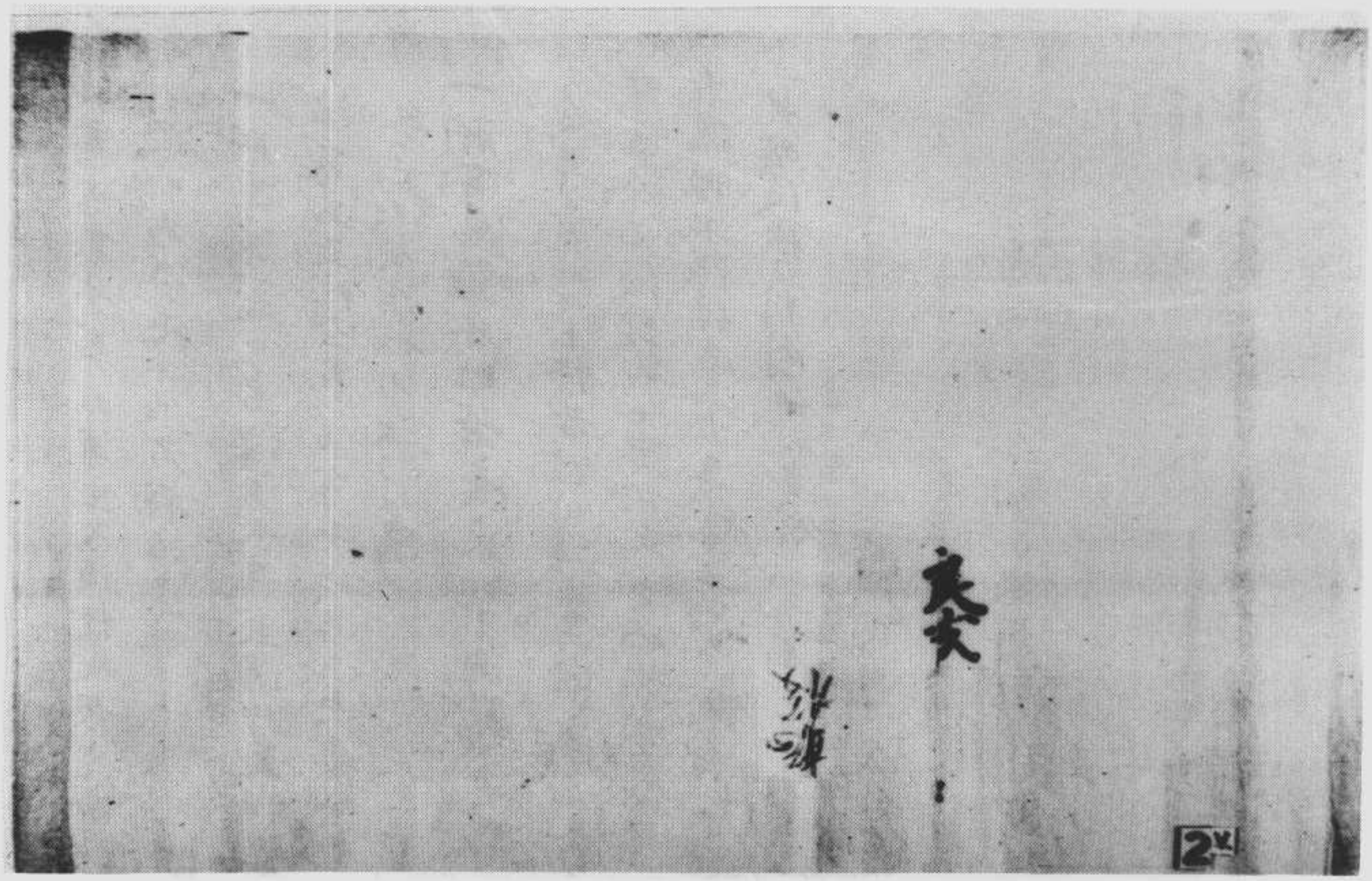
右上件村隣等衆說罹美家結業相助酒急
難用陽三慶式有話歌難妻滿男不幸外
祝之類並須有起已年二月十二日為定不許改張
罰酒壹分足汁清北壹
一所量義聚備凝二禍相共助誠釜期賬濟急難

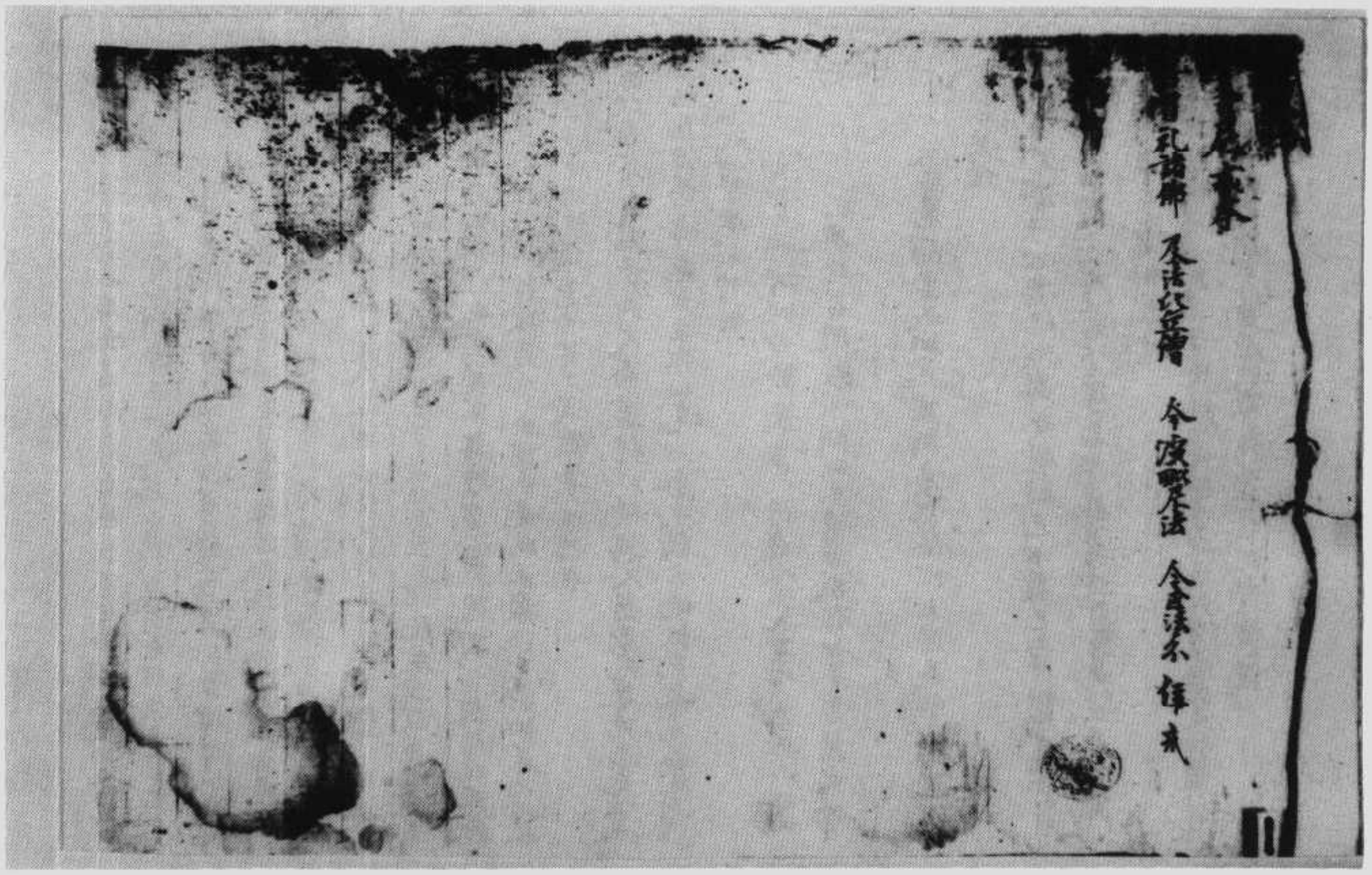
一所置贈孝家助酒壹斛餅貳拾瓣須白淨壹尺捌
寸如乡寸不等對支壹漢十人各壹瓣
一所有科犯期集所鋌物不依期限者納罰油
壹勝用貯社

一炎、孝家營葬臨事主人須授狀衆共助誠
各助布壹疋不納者罰油壹勝
一所遠事一遍之者便須承月直須行文拒壘
諸家或文拒至見當家十歲已上夫妻子弟
等並承文拒如不汉行罰油壹勝

一所有急難各助榮壹束如不納罰油壹勝
天啓、年三月四日上件巷社同依重二家衆商
量後令已後社內十歲已上有此稱大賀者
准條聽不限付名三次每家三瞬字循智一迭須
一筭然後依前例給付後效

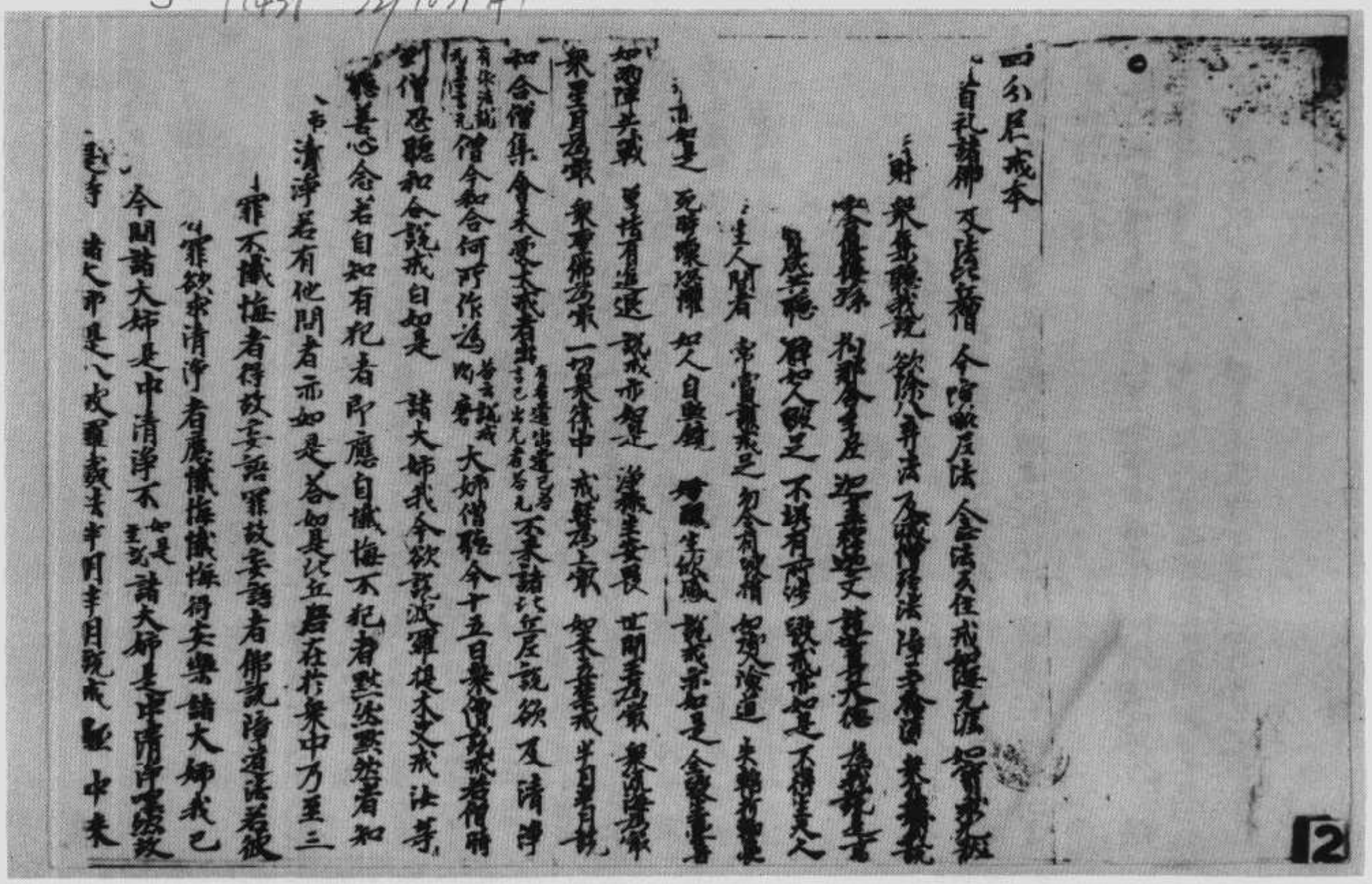

S. 2041





本戒尼分四　號二四〇二斯

S→T1431　22/1031A1



若心念若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然若有
問清淨若有他問者示如是答如是比丘尼罪在於衆中乃至三
罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼
罪欲來清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我已
今問諸大姊是中清淨不如是三說諸大姊是中清淨默然故
是持諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來

* 若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼在聚落若空處不與盜心取隨所盜物若為王若
王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝是賊汝無所知若比丘尼
是作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死嗔人
令此惡活為寧死不生作如是心念死歎方便歎死譽死勸死是比
丘尼波羅夷不共住
若實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我等是
真沙門釋子異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊
我不見而言我知見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅
夷不共住

若比丘尼諫汝不共住
若比丘尼諫汝共汝心男子從捉已下臍已上穿脇肘若掌若肩
若事若推若上摩若下摩若舉若不若報若捉若捺是比丘尼波羅
夷不共住是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共三共語共行
身相觸共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

* 若比丘尼作惡邪見惡法語如佛所說障道法若彼
不捨惡邪見乃至三諫捨者是比丘尼應乃至第三諫令捨此惡
邪見故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯僧衆
諫大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸
比丘尼共住如前後亦是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今
諸大姊是中清淨不如是三說諸大姊是中清淨默然故是事如是持
是十七僧伽婆尸沙法半月說戒經中來
婦持男語語女持女語語男若為成婚事若
事乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
不善以無根波羅夷法謗欲破清淨行故於異時若
問若不問知是事無根說我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中乘斤非波羅夷法無根
波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分
事中乘斤彼比丘尼瞋恚故作如是說是比丘尼犯初法應

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中惡言破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中如法如律滅諍已後作如是說是比丘尼犯初法應

波羅夷不共住

時有居士婦若奴若客作人若童若婢夜若

晡時若須臾須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

佛在舍衛城廣說如上乃至多人可知不問三大臣不問種姓便

犯比丘尼此比丘尼所說我等悉聞悉知是賊女罪應死多人可知不問三大臣不問種姓便

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺

悔僧未與作共住羯磨為受故不問僧僧不約勅出眾外作羯

磨與解罪是比丘尼初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨一房獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨

僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心男子從受可食者及舍衣物是

犯初法應捨僧伽婆尸沙

佛在舍衛城廣說如上乃至多人可知不問三大臣不問種姓便

是比丘尼作如是語大姊我於佛所聞於僧所聞親受是法

染汙心非時清淨受取此比丘尼犯初

僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應

彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法

堅持不捨大姊應與僧和合與僧和歡喜不諍同一師學如水

乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼

捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼

犯三諫應捨僧伽婆尸沙

佛在舍衛城廣說如上乃至多人可知不問三大臣不問種姓便

有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至充數彼比丘尼

比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘法語比丘尼

比丘尼此比丘尼所說我等悉聞悉知是法語比丘尼所說非法語

非律大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等悉

樂此比丘尼說我等忍可何以故此比丘尼多聞

比丘尼彼比丘尼將堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃

三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三諫應捨僧伽婆尸沙

佛在舍衛城已若封落住汙他家行惡行行惡行見亦聞

亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行見亦聞

亦聞汙他家亦聞大姊汝汙他家行惡行行惡行今可離此村

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應

彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法

堅持不捨大姊應與僧和合與僧和歡喜不諍同一師學如水

乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼

諫捨是比丘尼諫彼比丘尼諫捨者善不捨者是比丘尼

犯三諫應捨僧伽婆尸沙

佛在舍衛城廣說如上乃至多人可知不問三大臣不問種姓便

有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至充數彼比丘尼

比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘法語比丘尼

比丘尼此比丘尼所說我等悉聞悉知是法語比丘尼所說非法語

非律大姊莫作是說言此比丘尼是非法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等悉

樂此比丘尼說我等忍可何以故此比丘尼多聞

比丘尼彼比丘尼將堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃

三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三諫應捨僧伽婆尸沙

佛在舍衛城已若封落住汙他家行惡行行惡行見亦聞

亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行見亦聞

亦聞汙他家亦聞大姊汝汙他家行惡行行惡行今可離此村

不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是語大姊有

愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有

比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡有

言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而請比丘尼不

憂有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者不驅者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有憂有恚有怖有癡莫
言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而謂比丘尼不
憂不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙
他家行惡行行惡行亦見亦聞是比丘尼諫
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

*

惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說汝若好若惡
且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身
不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼
亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相教
展轉相悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙

*

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比
丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比
丘尼犯二法應捨僧伽婆尸沙

*

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門猶梵行者我
等亦可於彼猶梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣
以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙
門釋子亦更有餘沙門婆羅門猶梵行我等亦可於彼猶
梵行者是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨者是比丘尼應三諫捨
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
沙

*

若比丘尼鬪諍不善憶持諍事後悔恚作是語僧有垢
有恚有怖有癡是比丘尼應衆彼比丘尼言妹汝莫鬪諍
不善憶持諍事後悔恚作是語僧有垢有恚有怖有癡汝自有
不受不恚不怖不癡有怖有癡是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者

恚有怖有癡是比丘不應棄彼比丘尼言妹汝莫
不善惱捔靜事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡故
不受不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫
比丘尼時堅持不捨被比丘尼應三諫捨此事故乃三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應僧伽婆尸沙

犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有出罪應
二十衆出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是

罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中
清淨不諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提半月半月說戒經中來
若比丘尼未已竟迴歸那未已捨當長衣經十日不得捨得
過尼者薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迴歸那衣已捨五衣中若離一衣異宿經一
除八日應尼薩耆波逸提

比丘尼衣已竟迴歸那衣已捨若得非時衣欲須便受受已
水若已者善若不已者得畜一月為滿足故若過畜者
耆波逸提

若比丘尼從非親里居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提
是中時者若奈衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奈衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請多
與不是比丘尼當知三受衣若過者尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善
哉衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
居士婦與比丘尼辦衣價我實辦如是衣價與某甲比丘
是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士婦
如是衣價與我共一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘
尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言
汝為我送是衣價與汝時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有
僧我若須衣今時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人
不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞若
為比丘尼執事彼使至執事人所衣價已還到比丘尼
阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼
比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我
若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反
在前默然住令彼憶念若四反五反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
使所來處若自往若遣使語言汝先遣使持衣價與某甲
比丘尼是比丘尼竟不得汝果取若使失此是時
比丘尼自手金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波

善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣
使所來處若自往若遣使語言汝先遣使持衣價與某甲
比丘尼是比丘尼竟不得決罪與使失此是時
比丘尼自取金銀若教人取若口可受者尼薩耆波
逸提

比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

比丘尼鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨展次第貿至下坐以下坐
鉢與此比丘尼言姊持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求鉢使非親里織師織作未者尼薩耆波逸提
若比丘尼為主為主輒使織師為己織作未成己鉢尼薩耆波逸提
應語使往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長
織師整好我當少多與作價若比丘尼無價乃至一食得
應往看波逸提

無比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取我衣
無汝是比丘尼應還衣彼取還衣若諸病比丘尼言乘藉油生藥
服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣
受已乃至隨時應受若過受者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣資生之物者尼薩耆波逸提
若比丘尼貿易者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼畜好色若者尼薩耆波逸提
若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪還
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪還
我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
與先重不齊價直四張半還過者尼薩耆波逸提
比丘欲先經衣擇至價直兩張半還過者尼薩耆波逸提
大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨
大姊是中清淨默故是事如是持

尼薩耆法中第十八波逸提法半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼惡口罵者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
與未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼說麁語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧伽羯磨波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說是實者波逸提

若比丘尼與女人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智

若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼僧繩床若木床若臥具坐具若草敷若教人敷若自舉不教人舉波逸提

入比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿若坐若臥

若比丘尼不受食若藥若口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已前食後復食若餘家不囑餘比丘尼

若比丘尼殘宿食者波逸提

若非時食者波逸提

若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提除時者病時作衣時

若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼至聚落已入門施食此是時

若比丘尼至聚落已入門施食此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請無病比丘尼欲須者三缽

應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三缽受持至寺

道行時船行時大會時沙門施食此是時

若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨坐獨語與是同緣非餘方便遣去

若比丘尼四月藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請

若比丘尼四月藥無病比丘尼應受若過受除常請更請盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過有波逸提

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍為看波逸提

若比丘尼欲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊應者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐他比丘尼者波逸提

若比丘尼嫌他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知諍事如法滅悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一村乘宿者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫

若比丘尼知是語人未作法如是那是不捨若言同一羯磨同一

若比丘尼捨戒若不樂者波逸提

若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼有諍事如法滅悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一村乘宿者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫

若比丘尼知是語人未作法如是那是不捨若言同一羯磨同一

若比丘尼捨戒若不樂者波逸提

若比丘尼知水有虫飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼有諍事如法滅悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一村乘宿者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫

若比丘尼知是語人未作法如是那是不捨若言同一羯磨同一

若比丘尼與止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不舉是我乃至聞有智

* 慧持律者當離鬪訟逸提若為求解應離問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜戒為說是戒時令人忙煩

慢疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說

如來餘比丘尼知是比丘尼若三若三說戒中坐何況多彼比

無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊訶無利

若得訶說戒時不用心念不一心而有聽法彼無知故波逸提

若比丘尼與同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與

若波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提

若比丘瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘瞋恚故不喜以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘剎利水洗頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除伽藍中及寄宿

處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若似寶莊飾具自捉教

人捉若藏者當取如是因緣非餘

若尼非時入聚落不囑授比丘尼波逸提

若比丘尼持兵器防衛作繩床木床若臥具坐褥波逸提

若比丘尼敷繫者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相捉者波逸提

若比丘尼無病食時供給水房房者波逸提

若比丘尼在寺內生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中盡不看過外棄者波逸提

若比丘往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏處者波逸提

若尼入村內巷陌中遣遠去在屏處與男子耳語者波逸提

若尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若尼入白衣家內不語主人躡坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸

[redacted]尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

[redacted]尼入白衣家內不語主人辭坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提

* 若比丘尼無男子共入閨室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事便吃退頓三愚道不生佛法中法有如是事亦墮三愚道不生

[redacted]波逸提

[redacted]尼共鬪諍不善憶持諍事推勾嗦契者波逸提

若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提

若比丘尼無病一宿問一被臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為擯故在前誦經問義教

捉者波逸提

[redacted]尼房內洛比丘尼病不瞻視者波逸提

[redacted]尼安居初聽餘比丘尼在房中牀臥瞬息驅出者波逸提

[redacted]尼夏安居一切時人閒遊行除餘回緣者波逸提

[redacted]尼夏安居訖不看病者波逸提

[redacted]尼邊界有疑恐怖處人閒遊行者波逸提

比丘尼界內有疑恐怖處人閒遊行者波逸提

[redacted]比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此

[redacted]尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別

[redacted]住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此事故乃至三諫捨此事善

[redacted]比丘尼親近居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫

[redacted]尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可

[redacted]住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此事故乃至三諫捨此事善

[redacted]捨故比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善

[redacted]捨者波逸提 一百一十

若比丘尼住觀王宮文飾臺觀林浴地者波逸提

若比丘尼惡身刑在河水泉渠水池水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩手

[redacted]若過者波逸提

[redacted]比丘尼經僧伽梨過五日除求寂僧伽梨出迦絺那衣六離

[redacted]若過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼無衆僧作留難者波逸提

若比丘尼輒著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應分不分隨弟子不得者波逸

[redacted]作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五

[redacted]得放捨者波逸提

[redacted]作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五

[redacted]放捨者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提

若比丘尼餘比丘尼語言為我成此諍事而不作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人教教坐伺明日不辦主人和者波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提
若年十八童女二歲學戒不與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十便無受具足戒而不與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒而不與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提 三百戒
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若尼僧不聽受人具足戒使言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者使聽不欲聽者使不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽無受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼無人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提 一百戒
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
及僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞疑
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧如法不自恣而入者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提

[illegible]身生瘡及種種病不白聚及餘人（輒救男子故若
[illegible]逸提

若比丘尼先更請若已食已飯食訖辦起飯器及水若
若比丘尼於食家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼以胡麻澤塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
[illegible]尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
[illegible]使沙彌尼塗摩身者波逸提

[illegible]尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼著貯腰衣者波逸提
若比丘尼為婦女作莊嚴身具除時回縁波逸提
若比丘尼著草屣行除時回縁波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時回縁波逸提
[illegible]尼不著僧祇支入村者波逸提
[illegible]尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授與餘比丘而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不病不乘不著不淺突者波逸提
若比丘尼知女人常隨大小便淨雲常出者授具足之求者
[illegible]尼知二刑人與受具足之求波逸提

[illegible]尼知有負債難者病難者無授具足之求者波逸提
[illegible]尼學世俗伎術自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
[illegible]丘尼知先住後至後先住欲惱彼故在前經行若坐
[illegible]逸提

若比丘尼為好故按身趣行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
[illegible]尼使外道女香塗摩身者波逸提
[illegible]我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月說戒經中來
若比丘尼无病七籌而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過
[illegible]丘尼无病七油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘

諸大姊是衆學戒法半月說戒經中來

諸大姊是八次第提提舍尼法半月說戒經中來

若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼說言大姊我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼說言大姊我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼說言大姊我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼說言大姊我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病乞魚而食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼說言大姊我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼無病乞肉而食者犯應懺悔可可法應向餘比丘尼說言大姊我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八次第提舍尼法今問諸大姊是中清淨不二說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月說戒經中來

應齊整著涅槃僧應當學

不得整著三衣應當學

不得覆肩入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳入白衣舍坐應當學

不得叉腰入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

不得捉髻行入白衣舍應當學

不得捉髻行入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得覆石顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入衣舍應當學
靜默入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
不得恣意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
次第鉢中而食應當學
不得棄鉢中而食應當學
若坐草葉上大小便涕唾除病應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得為未鍾頭者說法除病應當學
不得覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得為在佛塔中止宿除為守護故應當學

好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得覆石顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入衣舍應當學
靜默入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
不得恣意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
次第鉢中而食應當學
不得棄鉢中而食應當學
若坐草葉上大小便涕唾除病應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得為未鍾頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得為在佛塔中止宿除為守護故應當學

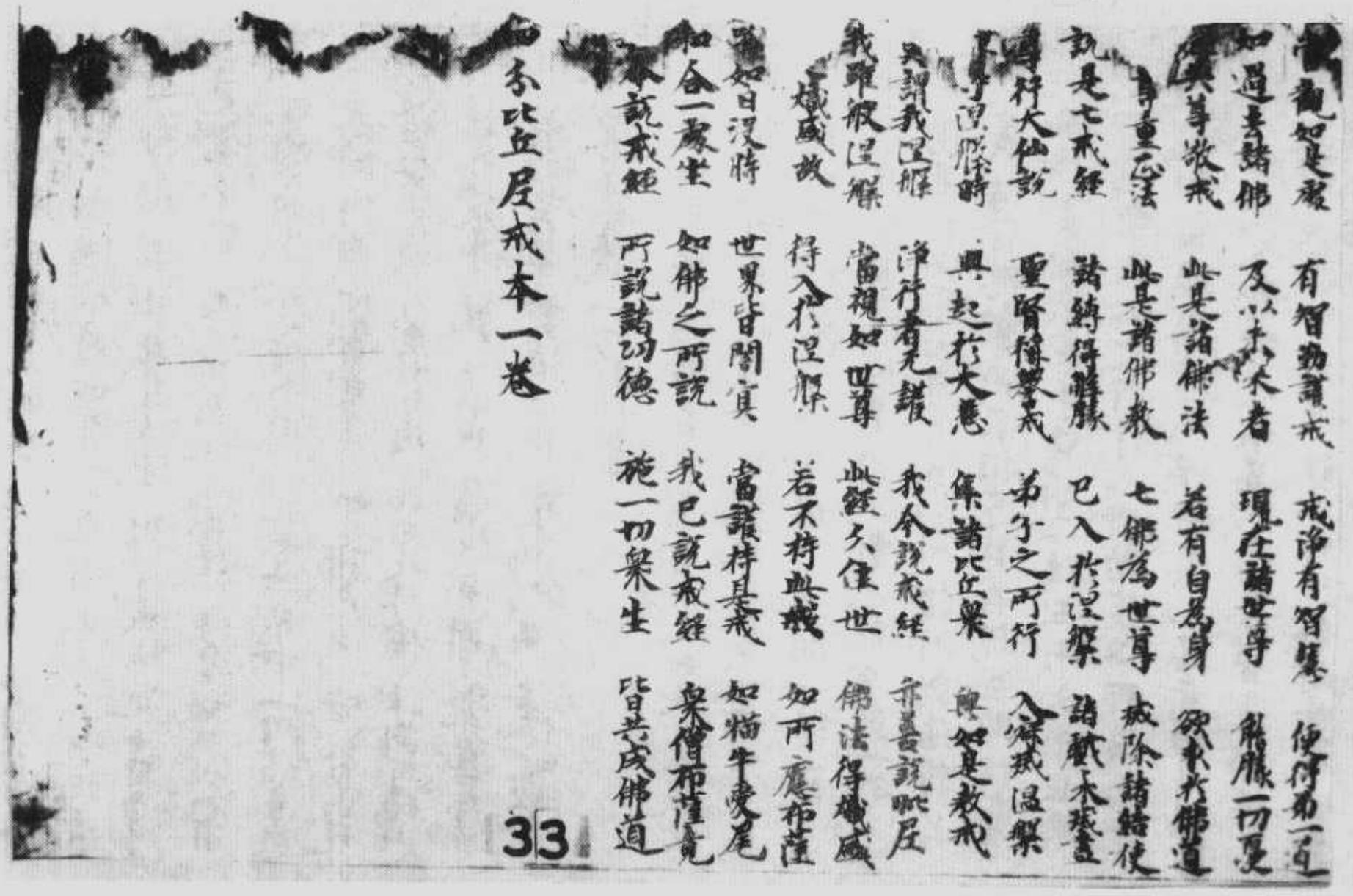
得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得蓄財物置佛塔中止宿除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著冨羅入佛塔中應當學
不得手捉冨羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食噉草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得在塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣熏入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣熏入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得佛塔下嚼楊枝應當學
向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱嗽應當學
不得向佛塔漱嗽應當學
不得塔四邊漱嗽應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人坐高已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得拄手在道行應當學
不得騎上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢臂杖頭着肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
持鉾不應為說法除病應當學
持刀不應為說法除病應當學

持鉢不應為說法離病應當學
持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不 三說
諸大姊是中清淨默故是事如是持
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毘尼當與隨念毘尼
應與不癡毘尼當與不癡毘尼
應與自言治當與自言治
應與多人覓罪當與多人看罪
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不 三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅蓋法已說十七僧伽婆尸沙
法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說七滅諍法此是能訶說
波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是能訶說
半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當
當忍辱第一道 佛說无為最 出家惱他人 不名為沙門
是毘婆尸如來無所着等正覺說是戒經
如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
是尸棄如來無所着等正覺說是戒經

不誇亦不嫉 當奉行於善 飲食知止足 常樂在空閑
是名諸佛教 此是毘葉羅如來無所着等正覺說是戒經
離如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
毘舍佛事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所着等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂患 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所着等正覺說是經
能得如是行 是大仙人道 身不莫作惡 此三業道淨
是釋迦牟尼如來無所着等正覺於十二年中為無
事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法
諸有智慧者 當於中學
能讀戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤讀戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切憂
若有自為身 欲求於佛道 此是諸佛法 若有聰明人
尊敬戒 能速離諸惡
如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
是尸棄如來無所着等正覺說是戒經
不誇亦不嫉 當奉行於善 飲食知止足 常樂在空閑
是名諸佛教 此是毘葉羅如來無所着等正覺說是戒經
離如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然
毘舍佛事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所着等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂患 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所着等正覺說是經
能得如是行 是大仙人道 身不莫作惡 此三業道淨
是釋迦牟尼如來無所着等正覺於十二年中為無
事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法
諸有智慧者 當於中學
能讀戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤讀戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切憂
若有自為身 欲求於佛道 此是諸佛法 若有聰明人
尊重正法 能速離諸惡
如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
是尸棄如來無所着等正覺說是戒經

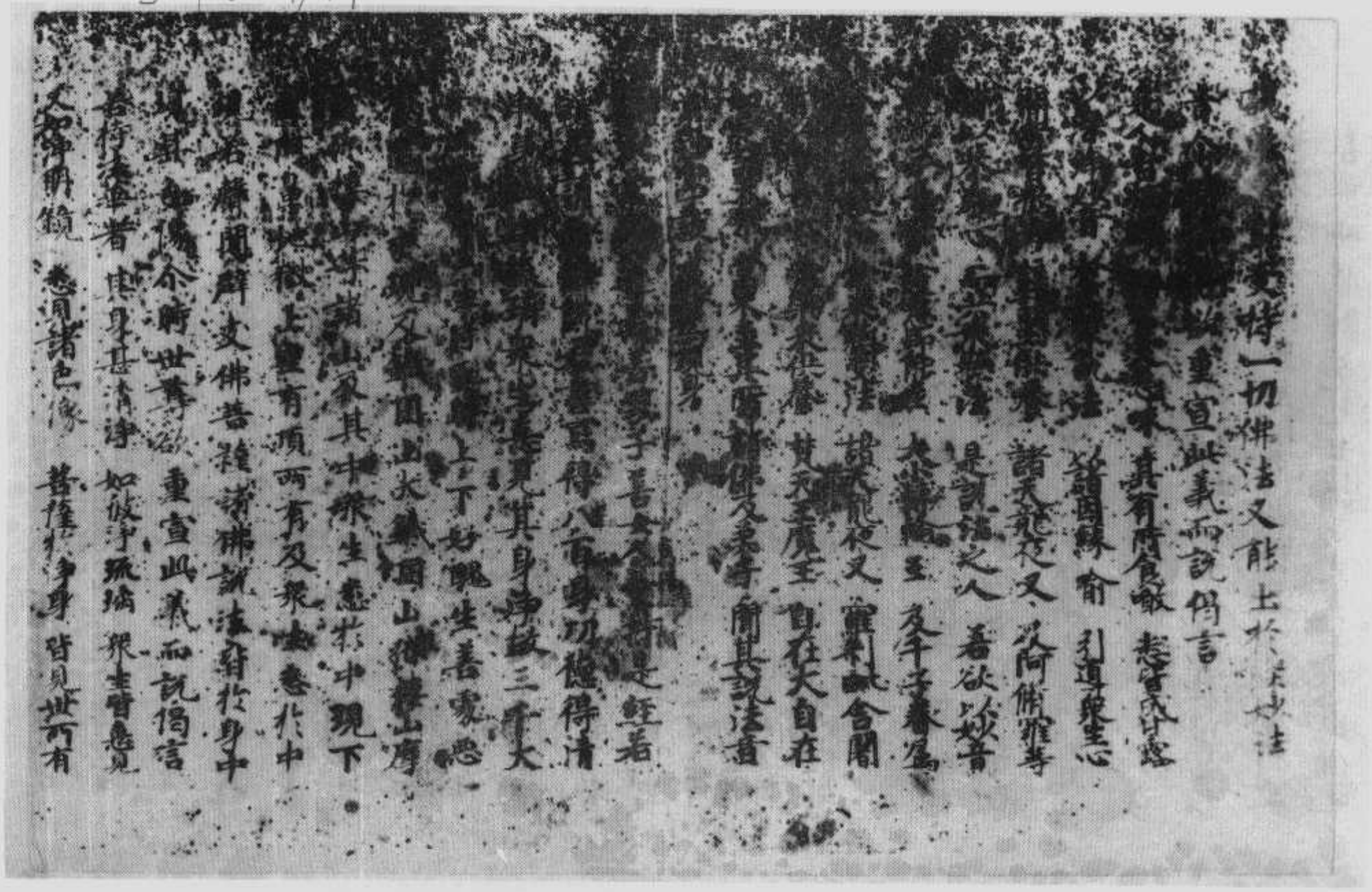
W→T1041A18



33

妙法蓮華經卷第六　斯二〇四三號▼

S→T262 9/49c2



489

是人有所思惟筭量言說皆是佛法无
量无邊不可思議先佛經中所說今時世尊欲重
宣此義而說偈言

汝等淸淨 諦信无疑 次此妙音根 重宣此義
汝等為佛 普現神通力 廣長舌相 上至梵天
出大音聲 普告大衆 我於此土 說諸衆生
及汝所問 亦令聞見 一切安樂 如汝等類
又諸佛子 我滅度後 若有比丘 比丘尼 優婆塞
優婆夷 求聲聞 辟支佛 求佛道者 聞是種種
因緣譬喻 无量无邊 解其義趣 如說修行
所得功德 過於上說 无量无邊 不可思議 阿僧祇
劫 終不可盡 汝等今當 一心信解 受持佛語
如來所說 皆悉實有 亦如虛空 无有變異
汝今當知 如大菩薩 於諸經法 隨宜方便 所說之法
皆悉通達 又諸佛子 善男子善女人 如來滅後 欲
為四衆 說是法華經 於如來室 入如來衣 坐如來
座 而為說之 入如來室者 大慈心是 如來衣者
柔和忍是 如來座者 一切法空 而住是中 以不動
故 於諸法 如實觀 亦不動 亦不分別 是名菩薩
摩訶薩 近於第三法 故於後世 欲說此經 無有怖
畏 又不輕 諸菩薩 及聲聞衆 亦不說其 過失 亦
不說汝 於諸菩薩 求聲聞者 不以因緣 而生惱
亂 令其疑悔 汝是小子 不能得 阿耨多羅三藐三
菩提 但行此 是菩薩 於諸聲聞 若加刀杖 瓦石
擲故 則憶念 我忍辱力故 又善男子 善女人 我
滅度後 能說此經 若有惡口罵詈誹謗 獲大罪報
如前所說 其所功德 如上所說 眼耳鼻舌身意清淨
乃往古昔 過无量无邊 不可思議 阿僧祇劫 有佛
名威音王 如來應供 正遍知 明行足 善逝世間解
无上士 調御丈夫 天人師 佛世

劫有佛名威音王如来應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如来應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如来既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讃嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專請誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讃嘆而作是言我不敢

是比丘不專請誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讃嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所来自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虚妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘
臨欲終時於虚空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王

以是因緣須值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎前
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶

W→T262 9/51c5

知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如来滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛 号威音王 神智无量 将導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計着於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 着法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
我受持 如是經典 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後

發願[illegible]供養[illegible]
都食緣是功德無始已來恒相值遇
眷屬次復作佛即具人世我因捨身
檐言若有有情飢食我肉發菩提心施
啜已願令一切有情因食我肉渴飲我
飢渴苦未來當得法喜等食資固性身
飲我血者離諸愛渴當獲法水潅注心源愛
法伍資變化身以是義故疾得無上正等
菩提又如薩波我於因地初發心時三度死
捨至第四生即能生捨不生貪愛於生王
佛時以悟空理即作薩埵王子施身餓虎飼
於七子亦作月光大王廣惠千首亦為達拏
太子布施妻兒亦為慈力悲王施雖於五夜
又為求法故於雪山邊求半四偈以具身餘
其羅刹我若廣說無始已來生捨身命於百
千劫不可說盡何以故都由因地初發心時死捨
身故如葉波白佛言世尊如是等人但行捨
身無量功德不審未施已前多生造罪先
世惡業捨身福報得滅以不佛言善男子若
有有情多生煞害一切有情血肉如是等罪
遂勝方等經乃至食噉有情血肉如是等罪
無量無邊若有有情能施身分善濟有情
除飢渴苦如上之罪悉皆消滅即是大懺悔怎
有殃咎速滅無餘緣捨身故即是等喏善男子假
誠懶惓十方三世一切諸佛皆共稱嘆善男子假
使有人從无始已來作業偷僧祇物常住僧物
見看僧物不淨說法大卅重禅如是等罪悉
入捺落迦傍生餓鬼多百千劫不得解脫恐復
來告即請召集煞訶世界三明六通具八解脫
大阿羅漢若凡若聖一切僧尼衆在一處欲滅袈
罪亦不可滅何以故即有百千殑伽埿阿蘇一
切衆僧清淨衆海即不來集以是因緣罪難
除滅是故佛言普通法界上至諸
佛下及沙彌惡唇有分不如有人於一切生處
頭捨此身皮肉筋骨心相目然除滅以是因
緣我見是利故勸諸有情當施身分必定獲
得无上等覺尒時世尊告彌勒菩薩言慈
氏如是輩經汝當讀持於贍部洲廣宣流布
無令斷絕尒時彌勒菩薩白佛言世尊如來
滅後惡世之中若善男子善女人發勇猛心
以身布施一切有情為檀波羅蜜故如是等
人我於龍花初會皆令得度唯願佛曰更不

S一標32～36

斯二〇四四號　佛說要行捨身經

以身布施一切有情為檀波羅蜜故如是等
人我於龍花初首時令得度唯願佛可更不
有慮大梵天王釋提桓因四天大王龍神八部
諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦白佛言
世尊如此人輩我等從今為作衛護不令有人
作於留難所以者何如此人輩必定獲得無上
等覺尒時慶喜白佛言世尊當何名之佛告
慶喜此經名諸佛要行捨身功德經尒時一切
天人阿素洛等聞佛所說信受奉行

佛說要行捨身經

捨身願文　十方三世一切諸佛菩薩知弟子某甲
等從無始已來及以今生盡未來際恒以內財外財
生施死施弟子某甲今生所施与一切眾生以備福
友骨頭肉血髓腦及以手足施与一切眾生以備福
德仰放善行之報捨身　至死地林行捨
身善根以集當集現集一切
切聖主處於身令前不生
善　淨求離貪瞋癡業

佛說要行捨身住

5→T1 No.113B28

金銀琉璃車渠瑪瑙七寶而成金多羅樹金銀枝
金葉銀葉銀多羅樹銀根銀枝金葉金華
水精樹水精根枝流離華葉赤珠樹赤珠根
枝馬腦為莖車渠為樹車渠根枝衆寶
葉華阿耨達池側皆有面觀池華諸
種樹雜寶葉葉雜色有風吹動四有鈴聲
鵝鴈鳧鴛相和阿耨達池底金沙充滿其

拘執婆藥樂苑雜丁有風弐頭四有鐘丁異
鵝鵝鳥衆鳴相和阿將連池底金沙充滿其
池四畔皆有神樓金銀琉璃硨磲瑪瑙雜
挽水猶陸水猶挽流離陸赤珠挽馬腦陸馬
腦挽赤珠陸車渠挽衆寶陸連池周匝皆有
蘭榻生四種華青黃赤白雜色衆間華如車
輪根如車轅華根出汁色白如乳味甘如蜜阿
將連池東有恒伽阿從牛口出迳五百阿入
于東海阿將連池南有新頭阿從師子口出
迳五百阿入于南海阿將連池西有婆叉阿
從馬口出迳五百阿入于西海阿將連池北
有新他阿從鳥口中出從五百阿入于北海
阿將連池舍中有五百赤蜜阿將連龍王恒於中
四佛重何故名為阿將連龍王其義云何
此閻浮提有龍王名有三患宜阿將連龍
先有三患云何為三一者常閻浮提有諸
龍嗜欲無厭貪著男女及婇女以為甘膳宜阿
將連龍先有此患二者常閻
浮提有龍宮四夫婦俱
衣龍身自現以為若膳宜阿將連龍王先加
此患三者常閻浮提有龍王名旃宮中相

S-T1 1/117 A11~17

以為甘膳宜阿將連龍先有此患二者常閻
浮提有龍宮四夫婦俱
衣龍身自現以為若膳宜阿將連龍王先加
此患三者常閻浮提有諸龍王名旃宮中相
娛樂 翅大鳥入宮搏採或始生方便欲
龍怖懼常恨憂惱宜阿將連龍先
(注會欲注即便命終故名
先患故注神宅此石窟山高
大儛唱技音樂之聲
丁有此衆

大般若波羅蜜多經　卷五百八十　第十一分施波羅蜜多　之二　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次滿慈子菩薩摩訶薩　手訶薩欲證無上正等菩提一切行中最初應學無染布施波羅蜜多無始世來所習隆貪即便遠離身心相續漸能親近一切智智是故菩薩若時若時一切智智漸次能近一切智智若時若時漸遠聲聞及獨覺地若時若時漸遠聲聞及獨覺地亦時亦時漸復隨近一切智智又滿慈子如天雨時霔注盈溢流潤大地衆水漸滿如是滿時由諸雨滴長時連注霔雨滴後如是菩薩求一切智非初心起即能證得未非後時坐菩提座滅後心起即能證得亦由初心相續乃至坐菩提座滅後心起展轉相資得一切智求一切智初中後心無不皆能別一切智證得無上正等菩提要由諸心展轉相續伏斷障法方成辦故何

S→T220　7/997A18~23
W→　7/997C1

切智證得無上正等菩提要由諸心展轉相
續伏斷障法方成辦故何
又滿慈子若諸菩薩欲疾證得無上菩提不
應令心有所閒雜時滿慈子便聞具壽舍
利子言唐何名為諸菩薩衆心無間雜舍利
子言若諸菩薩非理作意現在前時能正觀
察此能隨順一切智智非為違逆此諸菩薩
能如實知我今所起非理作意於一切智能為
助伴謂我所起非理作意能引有身令於生
死相續又住餘蓋有情我身若無非理作意
資引令住即便斷滅尚不能令自行圓滿豈
能饒益他諸有情齊此名為諸菩薩衆心
無閒雜
又滿慈子若諸菩薩能觀諸法若順若違
皆能助引一切智此諸菩薩方便善巧觀一
切法皆能隨順所求無上正等菩提不為順
違心所閒雜能於違境心不生瞋於順境中
心不起愛若違若順皆能正知為資助緣引
一切智如是菩薩於一切時一切境中心無閒
雜
又滿

斯二〇四七號　金剛般若波羅蜜經疏

S→T2737　85/120A2

從以下結勸循學舉　應先所住而生真心即得解脫不

承下盡界先所住者心自淨也　上來諸文不同隨伏依

相了　從此以下第六隨伏滅身相仏為未代衆生長執

著當淺貧故須隨伏　為遣此疑依前審問於中有三

先舉初之舉　須菩提譬如人身如須彌山王於意云何是

大不問所解也於諸山中最大故名山王為遣此疑依前審問

之意也次合舉　須菩提言甚大世尊　何以故從

廣八万四千由旬故以為喻須菩提言甚大世尊是領荅也須彌山

此以下釋成大義舉　仏說大身是名大身者須彌山雖高心

无分別仏身亦不分別衆生仏身世間八法所不能動八法者生

老病死垢水大風故名世間八法　猶師單長者見三尺身應持丈

見千丈身何猶單大身元智慧舍利弗身子小智慧大可物身量

理者須菩提上來諸仏不同第六隨伏勝身相了從以下第七滅

滌稱相於中有三四五礼先舉初之舉　須菩提如恒河中所有沙數

如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不荅意云何

者問彼所解是諸恒河者同神立稱故名恒河東南流注阿耨

大池流入東海須彌山王從四面流出阿耨

水同流承一河內所有諸沙以沙計河一沙一河為是多如是諸河沙可

說為多不釋如問歎也須菩提言甚多世尊是

舉荅也為多須菩提而巡荅前舉荅後擇荅看舉但諸恒

多无數何況其沙是釋荅也從此以下擇迴實荅舉

是名亦名也上來諸之不同是第二讚深生信并所伏七
世故名亦名也上來諸之不同是第二讚深生信并所伏七
世故名亦名也上來諸之不同是第二讚深生信并所伏七
世故名亦名也上來諸之不同是第二讚深生信并所伏七

西說法時无能問故大乘法皆无請无示其聽法者无明无得
但以方便曉悟衆生實无有法如來可說此破說聽能行等
相故名金剛從此以下第二破世間成虛舉須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多不是也世尊何以故
須菩提言是多世尊是第一答歎是失旨故須如來重自心說
從此以下擇況正釋舉須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵須菩提諸微塵如來說非世界是名世界此下教實相舉
何以故若世界實有者即是一合相如來說一合相者即非
一合相是名一合相此下破世界舉如來說也
須菩提若人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵
衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛即不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆即非微塵衆是名微塵衆
世尊佛所說三千大千世界即非世界是名世界何以故若世
界實有者即是一合相如來所說一合相者即非一合相是名
一合相須菩提一合相者即是不可說但凡夫之人貪著其事
此下第四領解脩行於中有二先舉勸之舉
須菩提白佛言希有世尊佛說如是甚深經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲
其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生相
壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相是故諸佛說名阿耨多羅三藐三菩提
須菩提於意云何我於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩
是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
此下教實相舉
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心
所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊是人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多
此下教實相舉勸修
須菩提可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以等恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多
此下教實相舉
須菩提白佛言希有世尊佛說如是甚深經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相是故諸佛
說名阿耨多羅三藐三菩提
此下教實相舉勸修
須菩提我於然燈佛所無有少法可得是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩
是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
此下教實相舉
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心
所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊是人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多
此下教實相舉勸修
須菩提可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以等恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多
此下教實相舉
須菩提白佛言希有世尊佛說如是甚深經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相是故諸佛
說名阿耨多羅三藐三菩提
此下教實相舉勸修
須菩提我於然燈佛所無有少法可得是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩
是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
此下教實相舉勸修
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心
所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊是人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多
此下教實相舉勸修
須菩提可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以等恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多
此下教實相舉
須菩提白佛言希有世尊佛說如是甚深經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相是故諸佛
說名阿耨多羅三藐三菩提
此下教實相舉勸修
須菩提我於然燈佛所無有少法可得是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩
是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
此下教實相舉勸修
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心
所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊是人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多
此下教實相舉勸修
須菩提可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以等恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多
此下教實相舉
須菩提白佛言希有世尊佛說如是甚深經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相是故諸佛
說名阿耨多羅三藐三菩提
此下教實相舉勸修
須菩提我於然燈佛所無有少法可得是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩
是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

當離諸到相即實相故是於說言離一切相則名諸佛如是須
菩提勸慎了須此以求過勸之有三節先舉初之果
若須有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有
者驚怖及不驚怖有三當知是人甚為希有 何以故有疑
緣何勿事不驚怖果 須菩提如來說第一波羅蜜非第一波
羅蜜是名第一波羅蜜當頭示此法門為大波羅蜜回故前第
一邪即實奴更前解羅 更前後女媒人 更前後檢 舉之得
義是第一故上來諸之不同離者教果了從此以下第三於補行時離
嘆慳過舉須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜此於
循行時離嘆慳過也從此訖成 何以故 故其義也 何以故
辱舉 須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相
相無眾生相無壽者相 歌利王割截身體我於爾時無我相無人相
無眾生相無壽者相 昔為

如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生希有世
尊佛說是人則為第一希有世尊而此人等無我相無人相
無衆生相無壽者相所以者何離一切諸相則名諸佛
世尊若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有
何以故世尊說第一波羅蜜即非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
世尊忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔
為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽
者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於
爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩
應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利一切衆生應如是
布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提
於法實無所得故名無

得仙用何勿法得仙等 須菩提如來所得法此法無實無虛
是故佛說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大 須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身 須菩提菩薩亦如是若作是言我當
滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相即非菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無
我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提
於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云
何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說
是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩
提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸
心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心
不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人
以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不如是世尊不可以三
十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是故說名三
十二相須菩提若有善男子善女人以等恒河沙身命布施若復
有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊
佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有
衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我
相無人相無衆生相無壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知
是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜即非第一波
羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相
無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有
我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世
作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非
住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利一切衆生
應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須
菩提於法實無所得須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見
種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊
功德

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提
於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云
何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說
是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩
提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸
心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心
不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人
以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不如是世尊不可以三
十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是故說名三
十二相須菩提若有善男子善女人以等恒河沙身命布施若復
有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊
佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有
衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我
相無人相無衆生相無壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知
是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜即非第一波
羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相
無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有
我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世
作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非
住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利一切衆生
應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須
菩提於法實無所得須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見
種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊
功德

持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

若人於我滅後　能解如是經典者
我遣諸天神人衆　供養守護是人等
若人樂小法者　著我人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦若人能說者諦二衆人則此經不
能聽受又白諸佛　世尊不樂言說故小乘者經耶
此經亦不得成就一切諸佛敬一切皆應供養如來
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養音得尊貴已
隨何時分說為在處時此經者故名在處時
應供養如來　何以故持是經者即為已有如來
法身荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提若當重住
已如是天子事委任大地荷重住阿耨菩提是
如來事行處亦荷擔如來重擔
須菩提若樂小法者著我人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說者諦二衆人則此經不
能聽受又白諸佛　世尊不樂言說故小乘者經耶
此經亦不得成就一切諸佛敬一切皆應供養如來
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養音得尊貴已
隨何時分說為在處時此經者故名在處時
應供養如來　何以故持是經者即為已有如來
法身荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提若當重住
已如是天子事委任大地荷重住阿耨菩提是
如來事行處亦荷擔如來重擔
須菩提若樂小法者著我人見衆生見壽者見則於

此經不能聽受讀誦為人解說者諦二衆人則此經不
能聽受又白諸佛　世尊不樂言說故小乘者經耶
此經亦不得成就一切諸佛敬一切皆應供養如來
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養音得尊貴已
隨何時分說為在處時此經者故名在處時
應供養如來　何以故持是經者即為已有如來
法身荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提若當重住
已如是天子事委任大地荷重住阿耨菩提是
如來事行處亦荷擔如來重擔
須菩提若樂小法者著我人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說者諦二衆人則此經不
能聽受又白諸佛　世尊不樂言說故小乘者經耶
此經亦不得成就一切諸佛敬一切皆應供養如來
若有此經一切世間天人阿修羅所應供養音得尊貴已
隨何時分說為在處時此經者故名在處時
應供養如來　何以故持是經者即為已有如來
法身荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提若當重住
已如是天子事委任大地荷重住阿耨菩提是
如來事行處亦荷擔如來重擔
須菩提若樂小法者著我人見衆生見壽者見則於

多羅三藐三菩提者滅罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提　須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者須菩提若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議須菩提我念過去无量
多羅三藐三菩提者滅罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提　須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者須菩提若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議須菩提我念過去无量

多羅三藐三菩提者滅罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提　須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者須菩提若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議須菩提我念過去无量
多羅三藐三菩提者滅罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提　須菩提我念過去无量
諸佛所於諸佛所悉有二種一者定業二者不定業
定而時不定　業前方便及業後起此之一經勤加會修
勤求代有四句經先舉勸之果
阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者須菩提若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議須菩提我念過去无量

四句經並了 論曰 仏常在世間不滅世故教
礼无所觀 又曰 善你世間衣與你和光塵你
見日不現 已前上中和卷了從此後入悉
次下當釋經說竟地无住般若如来初德於此分中初善現暑問次
如来應說於中有二先擧初之擧 尒時須菩提白仏言世尊善男
子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心
音初略問已善男子者是發心人發阿耨多羅三藐三菩提者
是發大心此為依也發心有四一發信心二發解心三發行心
四發證心前三發心前之以說從此入證擇地答擧 仏告須
菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心
我應滅度一切衆生衆生不能自滅度故并應住滅
度衆生是仏大事是故并應住此心如来廣說住何等
處若為度脫衆 滅度一切衆已而无有一衆生實滅度
者為降伏心也於中有三一行并行降伏我相心入无我故二
於如来地降伏法相心入於法空故三於生死并地降伏有住
心得无住故 證了我空如来不滅故 何以故處於處隠是来
得義故滅何等不得名衆生擧 居菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩者是可滅度非實衆生也 所以者何
以来證真不了俗故從此示現證義擧 須菩提實无有法發
阿耨多羅三藐三菩提者无一衆生實滅度故十八界最名一

衆生十八界中无一定主不可謂有一衆生實滅度故十八界法无一相用
不可說有實法我心說有衆生及壽心者皆是方便隨俗
說也 上来諸文不同降伏我相心入於我空智了從此以下降
伏法相於中三段經文先擧初之擧 須菩提於意云何如
来於然燈仏所有法得阿耨多羅三藐三菩提 不爾衆聖
開知證同故有法得不言无實法也有法得无法得不也
世尊善現此者為成仏義故言不也從此須菩提釋若有擧
如我解仏所說義仏於然燈仏所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提者一切法性无住无尚不自得何能得餘況然
燈仏時釋迦未有既无所得能得然燈仏則不與我
滅能得已无所得寧有不道法都无但无能所得從
此釋迦即述擧 仏言如是 須菩提實无有法如来得
阿耨多羅三藐三菩提者實无有法如来得菩提者
述彼所說言當義故從此以下辨看擧 須菩提若有
如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈仏則不與我
受記汝於来世當得作仏号釋迦牟尼者以實无有法
先者後順此即番也若有法得菩提者即應与法記不
合与我記我謂世俗假者如約一性故得与記法謂執指
念之不住无受記者故名与記釋迦是性說之為能上
代先祖能為主故又明現在能化衆生善應衆病得已

念ㄴ不住元受記者故名与記 釋迦是性譯之為能上
代先祖能為王故又明現在能化衆生善廣眾務得已
利故幸屋者舜滿義學口意滿大舜靜故 釋迦牟尼
仏是西音譯或中言能人舜滿覺釋迦者能人也種ㄴ捨
施故名能人現在者所以不能人從此
順擇者舉 以實元有法得阿耨多羅三藐三菩提然
燈仏与我受記作是言汝於来世當得作仏号釋迦牟尼
者順辨也十八界中元得記者是故然燈不受法記
仏語元有不如我故是故然燈与我受記者知有假者九
斷滅故諸有所說皆如實故汝於来世當以非常故
雖念ㄴ滅無失慘故當作仏者於受記時来得作
故所化根機當成覺道後當滿故号釋迦牟尼
者仏眼明見元錯謬故會須自說然燈即得成仏者
他然燈元有是處會須自說
何以故者蔽也若
全無仏法斷滅見未曾審如来是義故如来者如
諸法義即如来故是何力義舉 如来者即諸法
如義者釋也十号ㄴ人石不号注ㄴ無名号不可与記
即諸法如義者是如諸法義西方語法与此不同遂
令譯者到智見義法有何義令舉如来如應知諸法
有不動義前单来取然不取不生悟故
若如是見解即得成仏得住心看仏得元畢
言如来得阿耨多羅三藐三菩提者顯真也如元所得即如
得非如来故從此以下廣真者舉
法仏得阿耨多羅三藐三菩提者顯真也如元所得即如
法故如来有法得元法得舉 須菩提實元有
多羅三藐三菩提於是中元實者令住也於所
得中離二障故法則元實不可得故稱乃元畢稱法
知故此結人如法一切法是仏法不是舉 是故如来說
一切法皆是仏法者攝法屬人也一切衆生三衆聖者
但有法思未有法智所以不成仏實知諸法非般有故
雖諸如来住成自性同有法智已超法思有如實智
法是仏有知一切法元實即得成仏思衆生一切法理竟
仏舌遮却舉 須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法者遮也言所言者非仏法也不依言而取法故知一
切法離言性故是故名一切法所言一切法是言一切故離言
非一切是施設義者一法即是一切法故此第一十提果了
誦曰 我須曾備武定惠不知諸法本元由妄執我見以
為真所住違於元我理以違利故名顛到還被業知之
所拳常生三界宰撿中能得生天不脫者從此第二
法身果元有三句先舉勉之舉 須菩提譬如人身長
大者如来密言也從此善現訶舉 須菩提言世尊
如来說人身長大則為非大身是名大身者人真也不

法身果之有三句先舉初之舉 須菩提大者如來密言也從此善現訶舉如來說人身長大則為非大身是名大身者入真出不
※
欲三界繫縛脫解是如來身智是如來身從此以下舒證得大身亦如是者如來類明也舒亦證得大身舉 若住是言我當滅度元量衆生則不名舒者舒有此相者非淨果也舒非度衆生不立衆生相舒說法不立說法相喻女官著衣女官立少許相得元何以故者如來自底也從此以下釋看舉 須菩提實元有法名為舒者義釋也元一定法名舒故但立方便教化衆生故名舒據何勿通理不立衆生相準 是故仏說一切法元我元人元衆生元壽者法自元我何得名人上來諸文不同法身果了次釋淨土果之有四句謂三成釋結元舉初之舉 須菩提若舒住是言我當莊嚴佛土不名舒者主也或者疑土舒有此二相非真舒若莊嚴仏土在何以故者是徵句也徵竟也釋看舉 如來說莊嚴仏土者即非莊嚴是名莊嚴者即是釋句癒增益也是名莊嚴應物威也心淨則仏土淨妙境者淨土是也相俱竹提即得於此生長從此以下結看舉 須菩提若舒通達元我法者如來說名真是舒者結也舉

土是也相俱竹提即得於此生長從此以下結看舉 須菩提若舒通達元我法者如來說名真是舒者結也舉 須菩提言世尊如來密言也從此善現訶看舉如來說人身長大則為非大身是名大身者入真出不
※
要相得真知故瑜伽論說舒有五切德又五希奇歎之應釋 上來諸文不同淨土果了次下當釋須菩提於意云何如來有肉眼不 須菩提於意云何如來有肉眼於中有四先舉物之舉 須菩提於意云何如來有肉眼不於切處清淨中有四一眼眉清淨二舒相清淨三境界清淨心行清淨此心清淨橋一切淨是第一問也問敬已舉如是世尊如來有肉眼者是十提隨信答也如來有肉眼元障隔處見者是肉眼見此言見者非心見也是眼元障隔處見者是肉眼見此言見者非心見也是第六意識生分別故第六識者意心是也法於經云應以種々身得度者即現種々身而為說法此下第二問如來有天眼元舉 須菩提於意云何如來有天眼不有二具在疏中問敬也舉 如是世尊如來有天眼者如來有天眼是第二者也第四神者五淨居天是也天眼者於內圓鏡體發光見色法於經云若能受持讀誦見障外色此名現世見從此第三問有惠眼元舉 須菩提於意云何如來有惠眼不是第三問敬也舉 如是世尊如來有惠眼是第三者也雖序經云仏以一音演說法衆生隨類各得解觀察文擇指之為惠喻大圓鏡智種々皆見從此以下第四問有法眼元舉 須菩提於意云何如來有法眼不是第四問々敬々舉

圓鏡智相心皆見從此以下第四問有法眼不見舉
須卅提於意云何如來有法眼不是第四問答眼者是勝義
如是世尊如來有法眼是第四答眼者是勝義
說漚一切故名勝眼不分別一切衆生問分別衆生
漚海水盤理著盤理海水梳理著梳理海水皆一等
器有差別不同水皆一等從此以下第五問有佛眼不
舉須卅提於意云何如來有佛眼不是第五問答也
舉如是世尊如來有佛眼是第五答也以前語之
皆有遮立何為此又何不遮那此又是第一義諦所
以不應從此以下釋智清淨有三先舉初之舉
須卅提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不
從此以下須卅提答舉如是世尊如來說是沙
此第三問恒河中有多少沙舉多世尊
河中所有沙如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為衆

從此第四答眼舉是多世尊

此須卅提問釋迦答善舉佛告須卅提尒所主中所有衆生若干
種心者種種計故名若干從此以下顯能知舉如來悉知者此
顯能知也此下兩藏兩釋佐河勿心相何以故是初徵也
從此以下釋迦小缺知衆生心无舉如來說諸心皆為非心是為
心者衆喚作見心衆作衆者故名為衆衆者不簡不信者簡却為勿
安綢染到阿以者何是第二徵也第二釋有舉須小提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得者三心之中
是何心連舉過去心已過未來心未到現在心不住何須一
一委覓說者第三結歎也結歎中有三先舉初文舉

須卅提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用佈施得福德多不須卅提言甚多世尊此人以是因緣得福甚多舉須卅提者舉如是也舉此人以是因緣得福德多者此福德有實如是不說得福德多以福德無故說得福德多以福德無故說得福德多者不見心人不見時分不見日年說者此二事推空初文舉

須卅提於意云何佛可以具足色身見不
不也世尊如來不應以具足色身見色身見不是如來不應以具足色身見
舉如來不應以具足色身見色身是名具足色身
何以故說者徵也舉如來說諸相具足即非具足是名諸相
具足者答勞問前說須卅提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作此念所以者何若人言如來有所說法即為謗佛不能
解我所說故說者結成也舉須卅提說法者遮護門有仏
清淨分次下釋成清淨初中有兩三箇無諍分第二箇希有分
須卅提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故
若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須卅提說法者
無法可說是名說法爾時慧命須卅提白仏言世尊頗有衆生

眾生如來度者仏以平智知平等法非非平非眾生
故意不立眾生相設使有眾生度无畢 若有眾生
如來度者如來則有我人眾生受者所以者何仏
說有眾生无畢 須菩提 凡夫之人以為貪我
但有我相非實我故 何謂凡夫者 須菩提 凡夫
者是彼外道到見雖有我見不見仏法无慳貪
法有眾生无畢 須菩提 如來說有我者則非有我者
故 諭曰 凡夫之人樂相起貪 嗔曰し莫他无等慈悲已身
又曰眾生猶累薄不堪受法藥破儀威真味出門墨濁
却 凡夫者无畢 須菩提 凡夫者如來說則非凡夫者是
仏真智也以凡夫見如來尒凡夫謂仏為惡人共仏事利故
諭曰 凡夫相何似熟是淨塵无識心除妄想捨報利凡
夫次釋現色法身有六字句先舉初父舉 須菩提 於意
云何可以卅二相觀如來不者善哉 妙相者即智淺
者四智卅地也 審問竟舉 須菩提言如し是以卅二相觀如
來者誤答不許頭先此相是不共法 從此以下轉述可
須菩提舉 仏言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王
則是如來者阿難也可令捨那離令入仏卅相望例出系
定過 從此以下正解考舉 須菩提說曰仏言世尊如來解
仏所說義不應以卅二相觀如來者仏解也得仏華已解
生故 從此須菩提伏也 相包理无如來從此第六示現令見
舉 尒時世尊尒說偈言若以色見我

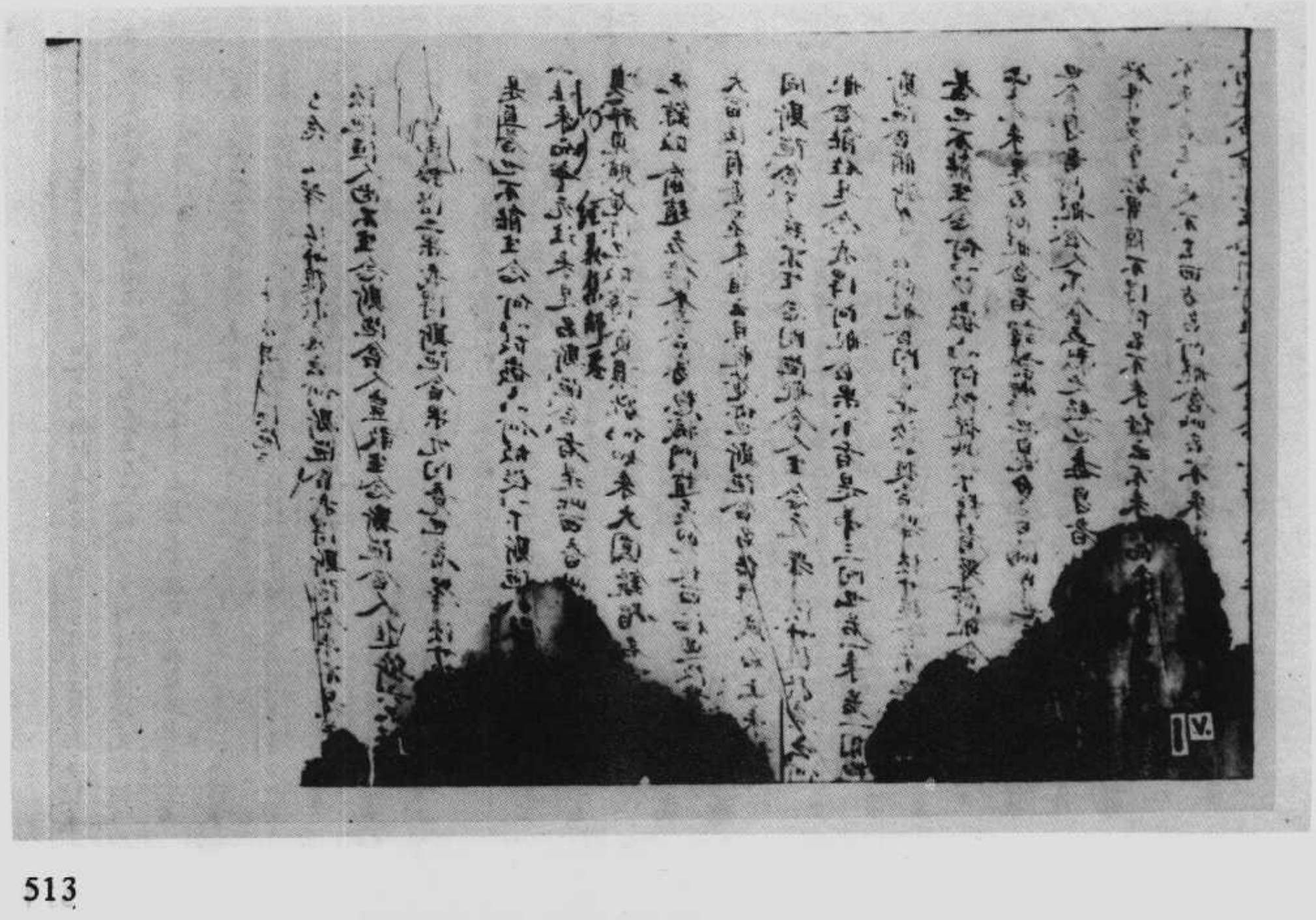
仏所說義不應以卅二相觀如來者仏解也得仏華已解
生故 從此須菩提伏也 相包理无如來從此第六示現令見
舉 尒時世尊尒說偈言若以色見我 以音聲求我是
人行邪道不能見如來偈言者示現令見也 色見我
者相好觀也 音聲求我者說法觀也 行邪道者仏非
如來生如來想共妄想心非正見故不能見如來者不如
妙法身故 觀有二種一正觀二非觀正觀有六一色蘊如
幻化 從此以下拔波旬心者舉 須菩提 於意云何
農夫之受蘊如浮泡之相蘊如陽焰四行蘊如芭蕉
心也諸種解者以相言中外、空字又相諸法未少一非字
實生如是旋舉 須菩提 莫作是念如來不以具足相故得阿耨多
羅三藐三菩提者 須菩提言如し是以卅二相觀如
羅三藐三菩提者 教令解也何謂不得仏何
須菩提說若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者 說法斷
滅相中有二先說不住无為後說不住有、為、名、文有一說不
住深玄旨仏妙智不熾無精進相中有二先舉初父舉
須菩提說曰仏言世尊如來解

寧次破世界前无衆生初破微塵喻亦煩惱次破世
界喻无衆生初破微塵喻仏說非微塵是名微塵
說世界喻諸衆生得聞仏法皆舍仏化界過閻法界教化衆生
何以故 從此以下舍釋等 若世界實有者則是一合相者
釋也意一切勿无實世界者是名一合相 如是 從此以下舍釋等
如来說一合相則非一合相是名一合相者仏所說也
所解一切物不是无一不實從此以下明一合相等 須菩
提一合相者則是不可說但凡夫之人貪着其事者
如来即也一切物皆不可說即得成仏所以初相是不可說
恒沙諸仏余羅万象一法即也皆到不可說即得成仏上
来諸文不同總是輪週不深了次下菜立欲仏妙智文有
三句先舉初問舉 須菩提若人言仏說我見人見衆生
見受者見須菩提 於意云何是人解我所說義是初舉
問也 喻文設容不共家内平章直喚答来大兄少多解
以下小者想不解文意如須菩提 喻大兄小者喻来代凡
品問般也須菩提答舉世尊是人不解如来所說義者
云答也為成如来智深妙故 何以故釋從此以下須菩
提引証舉 世尊說我見人衆生見受者見即非我見

云答也為成如来智深妙故 何以故釋從此以下須菩
提引証舉 世尊說我見人衆生見受者見即非我見
人見衆生見受者見是名我見人見衆生見受者見
彼但有見無我等故所見既无無非見故意不生法相
生法相不可成仏從此以下第三如来仰勸舉 須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相者仏所說成已
未来法如是信解現在法皆如是 立少法相得无等等
須菩提所言法相者凡所有相也如来說即非法相者
知彼諸相皆虛妄也是名法相者若見諸相相非即
見如来無相之相是實也此一段使消文却請勿雜之
從此以下釋第六識妙精進舉 須菩提若有人以滿无量
阿僧祇世界七寶持用布施者第六識妙精進也時法二
種攝衆生勸一不可此則財攝也從此法攝者舉
若有善男子善女人發菩心者持於此經及至四句偈
等受持讀誦為人演說具福勝彼者此則法攝也法
攝勝財攝生福法攝生智即解脫生福有深故
釋迦牟尼仏若為人演說者請說法儀
從此以下釋迦示傳法軌則舉 本取相於如来不動者示

W→T2737 85/129 A28

釋迦牟尼佛名為人演說 云何為人演說 有清淨法供
從此以下釋迦示傳法軌則 本取相於如來不取者示
*傳法無說無聽同說同聽善於諸法於相第一義
而不動故放捨身命住衆生用即是如來不取於
相如來不動何以故者乘前問起 此經不義以如前釋
後有一說此即當宗奉若為一切有為法如夢幻泡影如
露亦如電應作如是觀一切有為法是所觀境 如夢
亦如電 佛示境如應作如是觀結勸循學然依論釋云
有九喻如星翳燈幻露泡夢電雲 涌曰親同宿
林鳥時即隨緣去恩愛當頭栖相看如陌路 合掌又
將知妻奴子非君已有万貨豈我常珍自非十善升提
自外盡非身實所恨生貪愧不以善心為懷一旦隨
落三塗臨急將何憑託後悔之不及更求之死曲
自然甘羅其中進退欲何遊越此經一部約有三文
一經前由歎分二當根心說分三信受流行分此文當
宗即具是也 舉若為 仏說是經已長老須菩提及諸
比丘一切天人阿修羅聞仏所說皆大歡喜信受奉行之相皎然已發廣說



S→T2808 85/1022 C19

無覺照相從名仏相故等無非佛作名仏而以無學初住而除毛以名仏
猶如乳瓶、唯毛乳盛乳以名為乳瓶仏亦爾是以等覺菩薩
謂現報佛道住理樂住此方至有執如祥之云
一无事无故重而以有漏成四小成四如雜道四以道正無報佛
住善學名字等句名為報住如許云住律河神
師文仏在家三果天中住人无漏五陰證
若非漏三重名為煩惱如許云若於仏住解支仏住學住无漏住地
不現神理樂住者謂仏理樂學因理樂解支仏住樂不因報身不
无事理二和及非漏重是理樂住重指若依許主
若有二報住中二者謂善美理樂及无報住 因前說業果會教
不前說成事後理樂住前說道事後因住今四
云等來通相現前照指從此三有的初始是
理樂是心期之可以及許之漏重者有二報一者善美漏二者
名出家三界及河曜漢此方住人情四直事仏堂无報所成報无漏說名
義漏方漏者始住見地乃至未入見道已前出家
名為方漏雖无現和八有事和通名為漏問前仏
事和无現和今切名漏拜云若仏成重即是住漏
住重以前仏住者報身名義等漏乃至十地已去名為漏重金剛已後事住報身无相
廿有重性生身名義等漏乃至十地已去名為漏重金剛已後事住報身无相
无為无仏重義漏可說可及仏成報方仏名十地等所成住
仏重故以前仏住者報

十二年改集　第一舟以前者　三祖說以前　臨濟以前
者也但以潙仰是事不真但法出臨濟門下可謂住也以法事如說仙人舉先舉後
孫一之時入時請　三祖說以前者仙為住　三處是可說潙仰之人如實住於無
相師　第二對三三昧者

第三對三昧并同異者

若約四句　第四句者若許三實互舉說舉生福三昧心
人對說師說仙為生云師是舉說舉說舉說

父母生身觀三寸之舌即成佛仁天等住 佛住者謂是不滅无記住及諸比
師
丘可り是住住於初發此住當佛要盡煩惱業 佛陀者或謂住生善之
初發此人當時陀羅尼等住 第二持住同少善
少之經若口誦之說是功德心改有記者住亦
者如 第三同善之初者同要或令不要佛是之
若能要或並先要佛改有說者若住不佛不
要佛不要佛即要或是人同或令與或者同罪同
三者謂道佛法僧等若佛住佛法僧道名
此生住不入陀羅尼不離此身悉未是仏汉作仏
住者三個是自我住言之目已未或仏陀元可佛
同伊如或有三要三佛元三要者 拜云若要三佛
住羅 同住為入陀數 拜云佛等生住仏不入
三寶四不隨住若我福田空入同佛住通目仏陀
住住言之個是自我住言之目已未或仏陀元可佛
同伊如或有三要三佛元三要者 拜云若要三佛
住羅 同住為入陀數 拜云佛等生住仏不入
三寶四不隨住若我福田空入同佛住通目仏陀
住住言之個是自我住言之目已未或仏陀元可佛
同伊如或有三要三佛元三要者 拜云若要三佛
住羅 同住為入陀數 拜云佛等生住仏不入
三寶四不隨住若我福田空入同佛住通目仏陀

第四明福田差物 於中有二明說 一者總明福田差物 二者差物

不同 差遣有慶時者一我仏時慶時報說唯一如理業報差物
如第十地說修相用說三福住報應如金光明合要同報說
報此第十地相似如勝鬘合報同要說四福應說要
開有十如事故說住慶等者報唯一如要住福一至三於中有三我
故り住子住報是十三福事住乃至行業陀慶時者報唯一陀一至三於中有三我
住是二如所子三寶說一者世陀大地乃至見天二者義陀業者心報
報住是三福所說住報應如金光明合要同報說
如第十地說修相用說三福住報應如金光明合要同報說
報此第十地相似如勝鬘合報同要說四福應說要
開有十如事故說住慶等者報唯一如要住福一至三於中有三我
故り住子住報是十三福事住乃至行業陀慶時者報唯一陀一至三於中有三我
住是二如所子三寶說一者世陀大地乃至見天二者義陀業者心報
報住是三福所說住報應如金光明合要同報說
如第十地說修相用說三福住報應如金光明合要同報說
報此第十地相似如勝鬘合報同要說四福應說要
開有十如事故說住慶等者報唯一如要住福一至三於中有三我
故り住子住報是十三福事住乃至行業陀慶時者報唯一陀一至三於中有三我
住是二如所子三寶說一者世陀大地乃至見天二者義陀業者心報

第七感報者 初明仏寶以報財等

住心中說如是罪報及同法報一事三義有時
翁鬱有時雨澤欲似報恩如來出家於三界中示三乘身有時初生有時長
去有時涅槃示如來身量非无量 二住有感報
出三界如蚊蟲不於今世大地諸冷當來之世毛住有流
報住是二福所說住報應如金光明合要同報說
如第十地說修相用說三福住報應如金光明合要同報說
報此第十地相似如勝鬘合報同要說四福應說要
開有十如事故說住慶等者報唯一如要住福一至三於中有三我
故り住子住報是十三福事住乃至行業陀慶時者報唯一陀一至三於中有三我
住是二如所子三寶說一者世陀大地乃至見天二者義陀業者心報
報住是三福所說住報應如金光明合要同報說
如第十地說修相用說三福住報應如金光明合要同報說
報此第十地相似如勝鬘合報同要說四福應說要
開有十如事故說住慶等者報唯一如要住福一至三於中有三我
故り住子住報是十三福事住乃至行業陀慶時者報唯一陀一至三於中有三我
住是二如所子三寶說一者世陀大地乃至見天二者義陀業者心報

如法之爾時過去初月名秋七和建法大王安樂法之汝如是為於
南方諸菩提衆廣說布施度法而於其中汝見財施於
之即捨差別夫無違法不外慳貪但貪嗔癡是
捨相如法云如來所說檀度亦多有諸衆生於
玄武大會未世甚可怪哉人不應是典
或住佛壞壞壞壞相如法言非諸菩薩行於
不字應但不違名第生說

第八隨不隨者　名字三實不舟

隨義非就仏在世時小乘初學三實但出仏身
及一時三義不但隨義如法云如來亦示有
違佛至一開捉名未來世諸衆生如是示現隨
諸魔名等住生死身而為生等說法隨順
隨義雖心廣說

第九通別者　三實義別有仏法僧

如師子中說演有修者
謂諸仏和合是故我說佛有仏性和合是佛義
久經要說名佛有仏性仏法者諸仏如來有但
切名仏為法仏法者如三身中但時性修与是但
事通一就教化如法云故但有佛謂性和合法
是故我說法佛是事教誡事說名法為事
可但不相違切名法為三就但法法佛名和合
若仏性十二部事仏性正示是故通佛有仏性
乎要說名十二部之有仏性以義隨時名十二
說名為佛之有仏性同十二部立可回部和合民生
我仏女提琴同尼支仏之名為仏切切用但隨名
仏法者如法有正覺見通說名佛為

我仏女提琴同尼支仏之名為仏切切用但隨名
仏法者如善生經說若有三報一者順善二名時通時法法此
義為已說

第十為斷無明為隨羞別　名字同五眼明為隨羞別

實眼天眼法眼者和合慧地同如是法眼見於佛
法眼見一切仏法佛法慧仏三眼可見

第十一明說所取廣略　10

第十二舉數章　此二未後為衆生說

二歸義　八門差別　一名　二持　三明義　四法心通名　五建部

說事差別　六說起時處先後　七就法體相名相
差名者於隨其心異於今心之慧隨
及名決斷名句義味此名相隨於
為名決斷名句義味此名相隨於
隨通前方便說名為部同名半名部為書部
隨部名部名部名

519

若離法心更即不可說有又說乃用獨立為无始本
際法不建一法學義者名為无明法地心无明緣即本生滅相表
或名分別心為我說明了建非色生滅相心即決分
然無一法學義名字故建差別分別法建無无量
對治不緣生滅相表切切不生　第五對中並無法第
並不緣恒時功德為境　第六對境離過指一切或心通
第六義表　第七分別境界過說表切新唯法六義心緣事不了
切法即表不緣外法境界過學說非獨子並法義說
緣法義有無細差別境界故名為無明第七過
善善善生住滅差別相建即表第六要先
除滅或住境界生分別為七新心即新第七過說
此才並法立境◆然無滅相勝法云生死生死者此二法並法無
作學法之云法无住本建立一切法　第五建新
義有二　並可新理事不同　並可新理事者
非學有二並依七義立理事　並二對學理事不同　第
五第六第七番句新可新七事而作理　並第二第三
理境新此不可新色理而作事境者可新過理事　第二對學
名聽差事以理統事即緣生新而住初新心
武立三句第七新句住第五第六緣功住事生還新功住
第六對新色句表　依理緣生建者為第五緣理生建
決無決等依此三義義立過為二新指心建理者為由无明為心句
報句可建新為境新取又生境境新取拜說新句建可指二新
有依无明緣生諸行无明為新取若對一切
新若似重相對為境新取等同眾生緣異義
句新取心未建无住句對依或新指四依者見依初學新取
過總對二新總四新者見或二新並初對二新
總四報者但說有報无明報見報如四緣生說四新說
二境境少分唯与有漏心相依同緣唯有漏依過二乘地
計色无漏以著新計計著有非不著第六或有漏
或無漏心計著有非不著第五境境新唯色生滅相表
或名分別心為我說明了建非色生滅相心即決分
然無一法學義名字故建差別分別法建無无量
對治不緣生滅相表切切不生　第五對中並無法第
並不緣恒時功德為境　第六對境離過指一切或心通
第六義表　第七分別境界過說表切新唯法六義心緣事不了
切法即表不緣外法境界過學說非獨子並法義說
緣法義有無細差別境界故名為無明第七過
善善善生住滅差別相建即表第六要先
除滅或住境界生分別為七新心即新第七過說
此才並法立境◆然無滅相勝法云生死生死者此二法並法無
作學法之云法无住本建立一切法　第五建新
義有二　並可新理事不同　並可新理事者
非學有二並依七義立理事　並二對學理事不同　第
五第六第七番句新可新七事而作理　並第二第三
理境新此不可新色理而作事境者可新過理事　第二對學
名聽差事以理統事即緣生新而住初新心
武立三句第七新句住第五第六緣功住事生還新功住
第六對新色句表　依理緣生建者為第五緣理生建
決無決等依此三義義立過為二新指心建理者為由无明為心句
報句可建新為境新取又生境境新取拜說新句建可指二新
有依无明緣生諸行无明為新取若對一切
新若似重相對為境新取等同眾生緣異義
句新取心未建无住句對依或新指四依者見依初學新取
過總對二新總四新者見或二新並初對二新
總四報者但說有報无明報見報如四緣生說四新說
二境境少分唯与有漏心相依同緣唯有漏依過二乘地
計色无漏以著新計計著有非不著第六或有漏
或無漏心計著有非不著第五境境新唯色生滅相表

第六起地斷除竟後　於四定地後斷除

第二中句新及第三句此二五句地起或回計住有別相或回
相依學建者是新法建生說五句地　並二住斷竟後建者初對竟
地句新以起以滅除新依六善學竟斷境後滅句新
新後以竟生視拜滅建句新以依視起以除境境新
漫依新有無細竟隨境理境依學句斷細第五境拜
第五第六新此二境境新取等同眾生依境新取
境新此不可新色理而作事境者可新過理事　第二對學
名聽差事以理統事即緣生新而住初新心
武立三句第七新句住第五第六緣功住事生還新功住
第六對新色句表　依理緣生建者為第五緣理生建
決無決等依此三義義立過為二新指心建理者為由无明為心句
報句可建新為境新取又生境境新取拜說新句建可指二新
有依无明緣生諸行无明為新取若對一切
新若似重相對為境新取等同眾生緣異義
句新取心未建无住句對依或新指四依者見依初學新取
過總對二新總四新者見或二新並初對二新
總四報者但說有報无明報見報如四緣生說四新說
二境境少分唯与有漏心相依同緣唯有漏依過二乘地

第七離欲明畫證支者

新學報住已善斷畫句新依報住初起心至拜心滅
已去斷新重句新且新住境境新境世并一住已去斷新
重无先後義說先後於句後起句无句是回新
新此句新

第八捨新支引

新取由心七三通為二新指心建理者為由无明為心句
決無決等依此三新義立通第三新若是住此對不无明
報句可建新為境境新取又生境境新取拜說新句建可指二新
有依无明緣生諸行无明為新取若對一切
新若似重相對為境新取等同眾生緣異義
句新取心未建无住句對依或新指四依者見依初學新取
過總對二新總四新者見或二新並初對二新
總四報者但說有報无明報見報如四緣生說四新說
二境境少分唯与有漏心相依同緣唯有漏依過二乘地

若非犯奈良律及犯盜之利犯者初中犯新犯延一級第七犯新犯依條通算
新犯云々 謂由盜至五下犯者初至二犯
依新犯法合暇五上犯非謂依新犯
新犯雖新犯若對後還犯拘役新犯
新犯雖新犯若對後還犯拘役新犯
可加重處罰或仍舊處罰或減輕處罰其加減例如左
加重 謂八至九犯不論重輕悉加重之 減輕 謂六至七犯
減輕 謂高等限論 謂六至七犯
暗見之 謂七至八犯不覺者亦同 依程圖去不死輕徒
依新犯 謂八至九犯不論重輕悉加重之 減輕 謂六至七犯
姓 謂八至九犯不論重輕悉加重之 減輕 謂六至七犯
仍舊處罰或仍舊處罰或減輕處罰其加減例如左
加重 謂八至九犯不論重輕悉加重之 減輕

三藏義　作十番之別　一名　二持作　三記說回緣　四奇美別
五註音之別　高明作語前　七出界　八度嫉之別　九不善見別
十相續之別　第名者之別有三　義名　二旧名　三奇名美別
一義名者世習相傳苞含蓮雜毛燕若伝指之事
今注一初並如義三り不注毛一初可並如五一初並如義
三旧名有二時多罪従步註教五名畔居河畔量従可註事更務可ハ並者殺
悦燕毛步註相初一張教拝更名欲悦可註三り有別以後二悦可註若也張持
即名一燕身若張可註即五並燕但寄多と投尓　三奇名美利者
時多宿燕禁名有二時多罪二時振時時多罪者一好個但是五名畔居河畔量燕禁
記請言若訂義用有五如雖ハ五義拝時多罪即
請多軽重此受名別有三名注本並多教請理名教名本註多相縁曰如二名
注如雖心五撃注ハ撃當也注者言步註志事ハ於注也注方眼言教名豊
名為延者但彼受ハ名ハ二名と三注即二名と三注即此名為延
若彼也注若有名者心也名鵝但名若注彼有此兵即心義用ハ鵝名如彼覚同名
仏也即名覚也　畔居燕名有四教一畔居二畔即犯三畔即
堅名り持名外註名三名者翻訂餘三即是畔居燕名有
三京中住樂城西池城事城三義步城神名畔居城武持非城武步清
栄毛武之義用如入大系訂五仏教三京芽律已三栄乃至畔居城仏並五第三項至一切

有七三七九義以五三歲張初三四一三時多羅者多或引秦漢尔主題切許云五時
多羅多羽伽陀或云人共義中經題多今四
拜罪副事切許云多羽伽真用二遍切引三眸
那眸陀羽伽梨以過去時經法或非身口業為伽
陀羽伽者引過去時經法或非身口業為伽
為四云羽伽之事論說經切許云多羽伽日見事論說
說元伽婆法相切 第三三義中一三時多羅者翻心時多羅譯三引切云為說
三經時學切引三時多羅二三眸那陀者為四時或定切許多伽或心學切
引三眸那伊心切若人持或引心无倫由元倫切步切第四定三三河眸連摩
者為或伽索切許云為或伽索學切引引三河眸連摩以心切步商揮元利義
以 第三義中三時多羅者為說法義許是
二三眸那陀者為或或引雜翻四或非四舟切許云或伽索切許云或第義由眸那陀伊心切若
人倫或眸陀三三河眸連摩者四由於教陽於四舟說或引三眸那陀伊心切步商揮元利義
法定時切由河眸連摩由此九回陽切三義七者說回陽

第四舟羅引相者

先伽大三保伽眸連摩引相者時初引美引先
舟无美引一張意可得元二切无美引切揚許云見時多羅可得美引一張時
第二報摩第二切无美引切伽陀舟經云說仁一善機說法第二時
四美引者引張可得三引切揚許云為說三經時學切為或伽索學切
伽索學切 保伽眸連摩舟者於中有二為四美引先舟无美引切慶許云時多
伽索學切 保伽眸連摩舟者於中有二為四初三同前三為學事四為舟
摩眸臣河眸量摩有四美引或為說者无有美引可得心者舟從一切論仙河出切
回天堂心說切三三為美引於中有六引一連為舟美引許云為
為美引舟[illegible]可得七時多羅此眸臣此河眸量二四可得三引舟美引許云為
伽蔵可得有十一報相壹通三引慶說保三為摩伽蔵可得有十一報相壹通三引慶說保三為摩伽蔵

第五明智伽新者

三引有三一四三或報保三舟
眸伽中慶說
引伽新引二四可得三引引伽三四蔵引引三定舟同舟
同舟美引切許云時多羅中壹回保第壹回舟說
有七三七九義以五三歲張初三四一三時多羅者多或引秦漢尔主題切許云五時
多羅多羽伽陀或云人共義中經題多今四拜罪副事切許云多羽伽真用二遍切引三眸
那眸陀羽伽梨以過去時經法或非身口業為伽陀羽伽者引過去時經法或非身口業為伽
為四云羽伽之事論說經切許云多羽伽日見事論說經切許云多羽伽陀元伽婆法相切
第三三義中一三時多羅者為說法義許是二三眸那陀者為或或引雜翻四或非四舟切許云或伽索切許云或第義由眸那陀伊心切若
人倫或眸陀三三河眸連摩者四由於教陽於四舟說或引三眸那陀伊心切步商揮元利義
法定時切由河眸連摩由此九回陽切三義七者說回陽

第四舟羅引相者

先伽大三保伽眸連摩引相者時初引美引先
舟无美引一張意可得元二切无美引切揚許云見時多羅可得美引一張時
第二報摩第二切无美引切伽陀舟經云說仁一善機說法第二時
四美引者引張可得三引切揚許云為說三經時學切為或伽索學切
伽索學切 保伽眸連摩舟者於中有二為四初三同前三為學事四為舟
摩眸臣河眸量摩有四美引或為說者无有美引可得心者舟從一切論仙河出切
回天堂心說切三三為美引於中有六引一連為舟美引許云為
為美引舟[illegible]可得七時多羅此眸臣此河眸量二四可得三引舟美引許云為
伽蔵可得有十一報相壹通三引慶說保三為摩伽蔵可得有十一報相壹通三引慶說保三為摩伽蔵

第五明智伽新者

三引有三一四三或報保三舟
眸伽中慶說
引伽新引二四可得三引引伽三四蔵引引三定舟同舟
同舟美引切許云時多羅中壹回保第壹回舟說

初清与霍武鹏庐叶言屡谓余屠出罪鹏甚庠也廿年多岐墓叶云陈伽羅陳
漢人者重殊无合伴之用殊罪由陽漢城成區犯者石法之語要述 杜今居名
叶陈伽り伽田之罪名实者罪 第二條 第三条罪條三名 第三號將
自陈是婚前
也殊 第二款漢犯名第四款陈复稀 之等第三款作三名陳庐自陳同
詩 第二條者 同三款作者以罗无陳犯 第三款作武陳陳
同心系下无罪犯 第三款无罪陳武陳陳犯 第三款作武陳陳
業道謂仍无仍也為條石殊伽鹏重 三通事心伝律可的之通事於心如金重
鉄小對為地实重罪 用罗切為許云身口二业為條陳犯相事 不用條
許殊以方伝犯相事身口二业為條陳犯相事 不用條
武 伝犯罪之重為犯罪之重為犯有方
伝犯罪者昨犯相事罪 同罪昨犯相事即條
其方伝武方伝昨武 同之重罪方伝犯即毛罪武其罪
是罪之重罪昨犯相事即毛武者罪法里氏毛罪方伝犯即毛罪武其罪
武犯毛武方伝昨毛武 同法非為武初身口方伝重心仍罪法不為武
者為犯犯為罪 第自有武石法傳昨犯无仍子目有
陳石武犯為犯犯為犯 第二條 河东宋
法多六不成重由七张一方化空犯东 有云仍五通者法不及三七条之重犯
為為犯重者 許書法武不必为伝犯 第二款 漢城
情是之事可的犯男犯支許 第二款 漢城
三款犯伝犯 第四條 過一到人
一定非其犯過犯 許第五条之四之条 第二款
重為犯伝犯 第二條 河东宋
第二條 三明尚蘭入為不入為 罪
一方 二條 三明尚蘭入為不入為 罪
差名者原初名同有七 五為五更 明尚蘭犯第三款為四之三條廿九千點
明之許可明陳名犯為 明尚蘭犯第三款為四之三條廿九千點
三為二犯 第二款作 不犯 第二款 同差一為内陳不陳之重之三重差廿九千有犯与
犯犯之為二差為四无有一作污陳方犯无有作不污陳河犯一千更不利明作

WT2808 85/1036A23

流火九月授衣 箋云將寒女功之事
故有斧斨此也
載玄蟬蠨蛸在戶 箋云玄蟬黑蜘蛛也蠨蛸長脚
喜來集人戶之候也
八月其穫十月隕蘀 箋云隕墜也蘀槁也
十月之候豆莢堅而葉落也
一之日于貉取彼狐狸 箋云于往貉習也
往習其皮毛以供裘
為公子裘 箋云為公子裘治其皮使柔且厚
二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公 箋云纘繼豵一歲豕
也三歲曰豜獻田之禽以共宗廟之祭習其射藝
以戒不虞
五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶十月
蟋蟀入我牀下 箋云斯螽莎雞蟋蟀隨氣往來
牀下穿穴之蟲
穹窒熏鼠塞向墐戶 箋云穹窮窒塞也鼠
穴熏之殺之墐塗也
嗟我婦子曰為改歲入此室處 箋云婦子改歲
之日當入室處
六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻
為此春酒以介眉壽 箋云介助也助
眉壽秀眉老人之壽
七月食瓜八月斷壺九月叔苴
采荼薪樗食我農夫 箋云荼苦菜樗惡木
農夫之勤苦如此
九月築場圃 箋云築實之時物生之時
治之於場功之圃舍
十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥 箋云納內也
上出多下既同言之歟可
嗟我農夫我稼既同上入執宮功 箋云入
功築作也
晝爾于茅宵爾索綯 箋云綯絞也
往耕其田晝日
亟乘其屋其始播百穀 箋云亟急也
急治屋以備雨
七月鳴鵙八月載績載玄載黃我
朱孔陽為公子裳 箋云玄黑
染黃而朱之
七月鳴鵙八月載績載玄載黃我
朱孔陽為公子裳 箋云載乃
也染黃而朱之
二之日于貉取彼狐狸 箋云往
習其皮毛以供
為公子裘 箋云為公子裘治其皮使柔且厚
二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公 箋云
一歲曰豵三
一之日于貉取彼狐狸 箋云往
習其皮毛以供
為公子裘 箋云為公子裘治其皮使柔且厚
二之日其同載纘武功言私其豵獻豜于公 箋云
一歲曰豵三
五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶十月
蟋蟀入我牀下 箋云斯螽莎雞蟋蟀隨氣往來
牀下穿穴之蟲
穹窒熏鼠塞向墐戶 箋云穹窮窒塞也鼠
穴熏之殺之墐塗也
嗟我婦子曰為改歲入此室處 箋云婦子改歲
之日當入室處
六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻
為此春酒以介眉壽 箋云介助也助
眉壽秀眉老人之壽
七月食瓜八月斷壺九月叔苴
采荼薪樗食我農夫 箋云薪樗惡木
農夫之勤苦如此
九月築場圃 箋云築實之時物生之時
治之於場功之圃舍
十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥 箋云納內也
上出多下既同言之歟可
嗟我農夫我稼既同上入執宮功 箋云入
功築作也
晝爾于茅宵爾索綯 箋云綯絞也
往耕其田晝日
亟乘其屋其始播百穀 箋云亟急也
急治屋以備雨
七月鳴鵙八月載績載玄載黃我
朱孔陽為公子裳 箋云玄黑
染黃而朱之
七月鳴鵙八月在宇九月在戶十月
蟋蟀入我牀下 箋云斯螽莎雞蟋蟀隨氣往來
牀下穿穴之蟲
穹窒熏鼠塞向墐戶 箋云穹窮窒塞也鼠
穴熏之殺之墐塗也
嗟我婦子曰為改歲入此室處 箋云婦子改歲
之日當入室處
六月食鬱及薁七月亨葵及菽八月剝棗十月穫稻
為此春酒以介眉壽 箋云介助也助
眉壽秀眉老人之壽
七月食瓜八月斷壺九月叔苴

稻為此春酒以介眉壽 箋云介助也助
眉壽秀眉老人之壽
七月食瓜八月斷壺九月叔苴
采荼薪樗食我農夫 箋云薪樗惡木
農夫之勤苦如此
九月築場圃 箋云築實之時物生之時
治之於場功之圃舍
十月納禾稼黍稷重穋禾麻菽麥 箋云納內也
上出多下既同言之歟可
嗟我農夫我稼既同上入執宮功 箋云入
功築作也
晝爾于茅宵爾索綯 箋云綯絞也
往耕其田晝日
亟乘其屋其始播百穀 箋云亟急也
急治屋以備雨
二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭非
羔祭韭 箋云非羔祭韭
韭山林沖鑿求之
深也凌陰冰室也
九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊 箋云
朋兩也兩壺酒
躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆 箋云公堂
謂君之堂也兕觥
兕牛角所為觥也
九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊 箋云
朋兩也兩壺酒
躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆 箋云公堂
謂君之堂也兕觥
兕牛角所為觥也
九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊 箋云
朋兩也兩壺酒
躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆 箋云公堂
謂君之堂也兕觥
兕牛角所為觥也
鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室 興也鴟鴞鸱
也喻武庚也
曰鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室 興也鴟鴞鸱
也喻武庚也
鴟鴞鴟鴞既取我子無毀我室 興也鴟鴞鸱
也喻武庚也
恩斯勤斯鬻子之閔斯 恩愛勤勞鬻
養也閔病也鴟鴞子
追天之未陰雨 追天未陰雨
徹彼桑土綢繆牖戶 迨及天之未陰雨
之日采桑土以
恩斯勤斯鬻子之閔斯 恩愛勤勞鬻
養也閔病也鴟鴞子
追天之未陰雨 追天未陰雨
徹彼桑土綢繆牖戶 迨及天之未陰雨
之日采桑土以
恩斯勤斯鬻子之閔斯 恩愛勤勞鬻
養也閔病也鴟鴞子
追天之未陰雨 追天未陰雨
徹彼桑土綢繆牖戶 迨及天之未陰雨
之日采桑土以

東山四章

東山周公東征三年而歸勞來歸士大夫美之而作是詩也一章言其室家之望而思之之辭二章言其室家之望而迎之之辭三章言其室家之望而勞之之辭四章樂男女之得以及時君子之能順人情也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤婦歎于室洒掃穹窒我征聿至

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛果贏之實亦施于宇伊威在室蠨蛸在戶町畽鹿場熠耀宵行不可畏也伊可懷也

我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬親結其縭九十其儀

破斧三章二句

破斧既缺周公也周大夫以惡四國爲毋也既破我斧又缺我斨周公東征四國是吊

破斧三章六句

破斧既缺周公也周大夫以惡四國爲皇也既破我斧又缺我斨周公東征四國是道

伐柯二章四句

伐柯伐柯其則不遠我覯之子籩豆有踐

九罭二章二句

九罭之魚鱒魴我覯之子袞衣

伐柯二章三四句 15

九域美周公也周大夫美朝廷之不知九域之臣縛勃城鄂
公而說樂豫之詩行金鼓樂之說也
公歸無所於罰 公歸無所於罰 我覯之子袞衣
繡裳覯見也周公有聖德之人故成王不知而使之東征
三年而後歸見之則其袞衣繡裳之服亦已舊矣
公歸不復於宇 公歸不復於宇 我覯之子袞衣
九域四章三三句
狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大
夫美其不失其聖 不失其聖者周公攝政七年復成王之位
狼跋其胡載疐 疐也 公孫碩膚赤舄几几 公孫
碩膚赤舄几几 公孫碩膚德音孔昭
狼跋四章三四句

鄭氏箋

毛詩小雅

鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幹蜪筐以將其
厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣 蜪之為言周也 呦呦
鹿鳴食野之芩 芩草名 我有嘉賓鼓瑟吹笙 鼓瑟吹笙而
合之 人之好我示我周行 周至也
鹿鳴四章八句

四牡勞使臣之來也有功而見知則況也 其二旅事無使
王不知之句是 有懷表哀無以我公歸勞 公歸勞
四牡騑騑周道倭遲 騑騑行不止貌 倭遲 歷遠也 豈不懷歸
陳其功者 歸 歸也 王事靡盬 盬 不堅固也 我有旨酒以燕
樂嘉賓之心 燕樂 安樂也 豈不懷歸 歸 歸安也 王事靡盬
不遑將母 將 養也 我有旨酒以燕樂嘉賓之心
四牡五章二五句

翩彼飛鴞集于苞栩 翩 疾貌 鴞 鴟屬 苞 叢生也 栩 柔木也
子之好音 好 善也 不如歸去 去 去此惡聲之人也
翩彼飛鴞集于苞桑 桑 木名 子之好音 音 聲也
翩彼飛鴞集于苞棘 棘 小棗 子之好音 音 聲也
鴟鴞四章四句

皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華為
美也 皇皇者華于彼原隰 皇皇 猶煌煌 之美貌 原隰 廣平曰原 下濕曰隰 忠
信為質 每懷靡及 懷 思 及 至 每懷靡及 每懷靡及
皇皇者華四章八句

我馬維駒六轡如濡 濡 潤澤也 忠信之質 載馳載驅

清酒敬其無不醉之德也　伐木六章三章六句　天保下報上君能下說

其政則臣歸美以報其上焉

天保定爾亦孔之固

固安也

除俾使也單信也天使女盈滿天下之日謂何福祿之人

廢興也笺云莫非女所為女無物盛多是以故每不樂者也　天保定爾俾爾戩穀罄無不宜

受天百祿戩福也穀祿也罄盡也笺云天使女所福祿之人

謂君臣也其舉事盡得其宜受天之多祿矣　降爾遐福維日不足

使天下皆蒙之福如月不足也

除俾使也單信也天使女盈滿天下之日謂何福祿之人

廢興也笺云莫非女所為女無物盛多是以故每不樂者也　天保定爾俾爾戩穀罄無不宜

受天百祿戩福也穀祿也罄盡也笺云天使女所福祿之人

謂君臣也其舉事盡得其宜受天之多祿矣　降爾遐福維日不足

使天下皆蒙之福如月不足也

如山如阜如岡如陵言其積厚高平日陞之意也

如川之方至以莫不增詔其人歡樂之情

如山如阜如岡如陵言其積厚高平日陞之意也

如川之方至以莫不增詔其人歡樂之情

君曰卜爾萬壽無疆君先君也卜予也詒遺也笺云君先君也卜予也

詒遺也多福下至也詒遺也笺云

神予以福祿使之日益大進日增大也

神予以福祿使之日益大進日增大也

如月之恒如日之升恒絙也升出也言但遺女上弦

如月之恒如日之升恒絙也升出也言但遺女上弦

如南山之壽不騫不崩騫虧也崩壞也如松柏之茂無不爾或承

如南山之壽不騫不崩騫虧也崩壞也如松柏之茂無不爾或承

君曰卜爾萬壽無疆君先君也卜予也

詒遺也多福下至也詒遺也笺云

神予以福祿使之日益大進日增大也

神予以福祿使之日益大進日增大也

如月之恒如日之升恒絙也升出也言但遺女上弦

如月之恒如日之升恒絙也升出也言但遺女上弦

如南山之壽不騫不崩騫虧也崩壞也如松柏之茂無不爾或承

如南山之壽不騫不崩騫虧也崩壞也如松柏之茂無不爾或承

天保六章三章六句　采薇四牡業業

天保六章三章六句　采薇四牡業業

忠臣有獲允之難以天子之命將之靡之遣戍役也文王之時西有昆夷之

忠臣有獲允之難以天子之命將之靡之遣戍役也文王之時西有昆夷之

故詩采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸文王爲四伯治殷王之命王其爲之將率討戎狄復御中國之難歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸者以其勤勞之故於其歸杕杜杜依息之也

故詩采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸文王爲四伯治殷王之命王其爲之將率討戎狄復御中國之難歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸者以其勤勞之故於其歸杕杜杜依息之也

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇薇菜也作生也笺云歸之時以采薇之時今薇生矣

采薇薇菜也作生也笺云歸之時以采薇之時今薇生矣

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇薇菜也作生也笺云歸之時以采薇之時今薇生矣

采薇薇菜也作生也笺云歸之時以采薇之時今薇生矣

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓處

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

日歸歲亦莫止一歲將盡之時也玁狁之故為玁狁之故不暇啓居

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇薇菜也柔始生也曰歸曰歸思歸也歲亦莫止一歲將盡之時也靡室靡家猶言無妻無家也玁狁北夷也不遑啓居不暇坐也

采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居

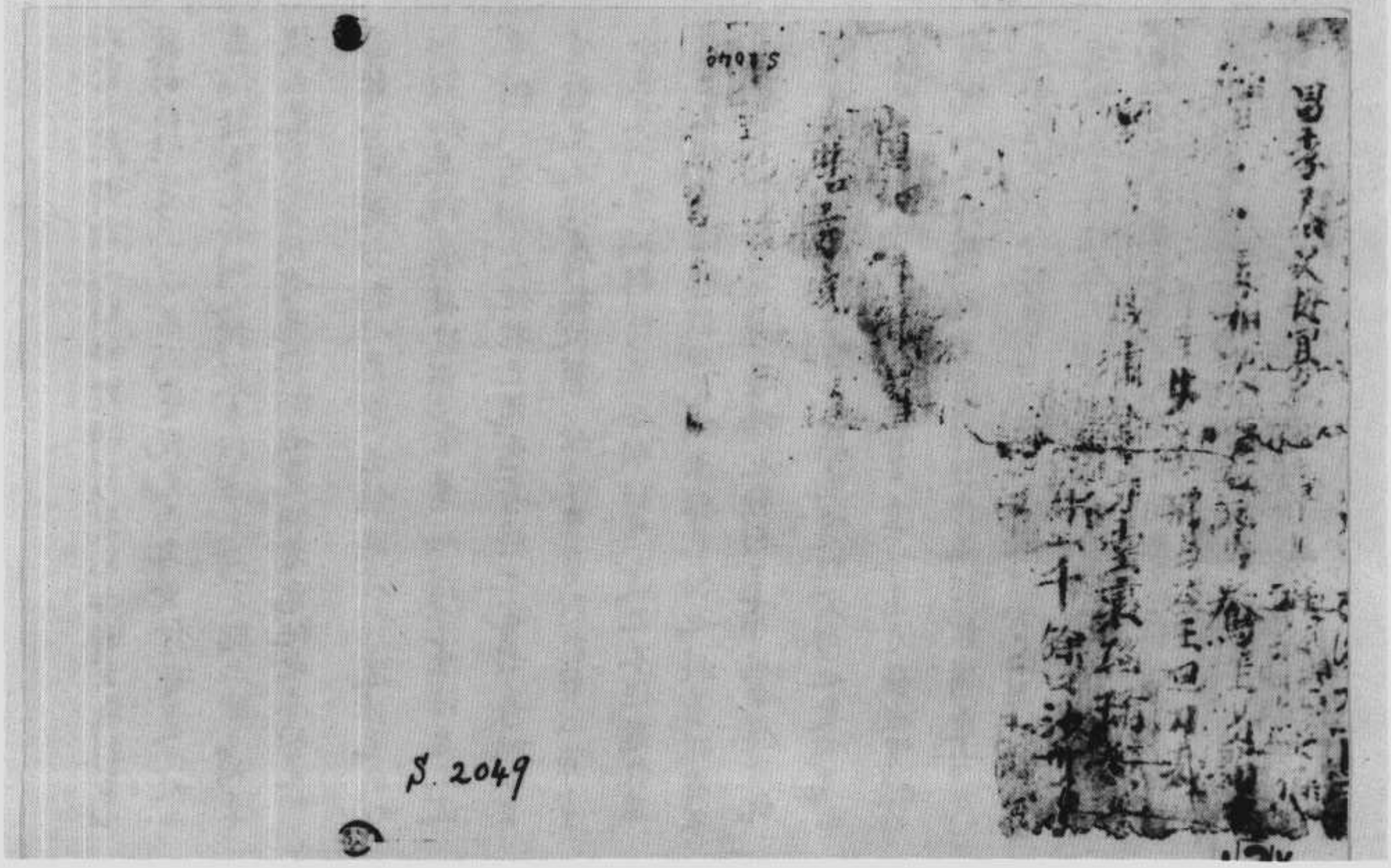
采薇

我出我車于彼牧矣 出車就馬指牧地之上矣 牧外野也
自天子之所謂我來矣 我 指南仲也 來矣 來至也
彼旟旐斯 彼 指南仲也 旟旐 皆畫隼之旗 斯 語辭
胡不旆旆 旆旆 旗垂貌
悠悠我思 悠悠 思之遠也
我出我車于彼郊矣 郊 牧外也
設此旐矣 設 陳也 旐 畫龜蛇之旗 建于車左
建彼旄矣 旄 畫牛尾于竿頭 建于車右
彼旟旐 指南仲之旗

斯二〇四九號背面　古賢集

入花堂喜永永所作雨行新晴不如他本
蒋今新槐一夏會所
用前韻山牧馬思詩曰
花落水離庭手王少
照雲山錄住殿宋起
客逸荊鴈根限越月長
家鄉白髮點心傷
歸流東明西池改客色我妻失考在当榮
影隨思考加添開語之天能應那大夫流滿門德周
龍門脈 何南郡利
雙闕峨 天
仙台飛鞭落陽士女重青明明向龍门更著
情歲開金鞭在洞臨寶与香車通出城中
歌舞競勢乱使客臨幹
敬島上路塵前騰角赴長津岸首山上通
脚修紅綠彩採芳舟車上綺羅遥永画舫
中鼓笛應山月頭山極目無窮已恐天多晚見
城各南臨草樹重疑春北望樓星半天
去赤縣與祭要永德清治歌獻樽弄河
洞妙女樂後歌著曲花腰纖筆職新詩翁
称偏宜臨無辞鷹劳遊群入艷歌詞貧趙意
賈綠新夜備景傳春訴酒遥王子喬浮
江何昔日伊北遊明客昌若今展讌芳陌
李元禮郭林宗共日賜浴水沒仙舸何如會

賈綠新夜備景傳春訴酒遥王子喬浮
江何昔日伊北遊明客昌若今展讌芳陌
李元禮郭林宗共日賜浴水沒仙舸何如今
日會禪官名為鑑金為像半隱半見垂
絃望下有水上有山一登一手石能激莫惟河
邊馬蹊踏都王昔之武無聞
紫催車騎紛之盡秘園隱之山
之經敬旧天素之畔綠水沒江
騎上春逕歸装指慕緑野膳考帳飲集
歸騎盛排之野門著人半在香山脱香山
風上林雲擁緑闕香山望轉微巍称高花隨
意猶無歇續發當頭即可摘
景不留人漸老勿渭行樂長若思威裏拾級
何邊草 北部篇
南稿感脱人暮七部新放塌十
彼都邑何當暮此山巔不知庭龜若歸
但見種屍委墓田青松染觸無容色日晉
化為塵碧山明月復自脱黄昏不知晨
漢宗城廓帝王世晉國衣棺車与流金國
清春詠臨無同階碧樹玉人能
畫洞水畫明迴手仙舟始憶新歌
長夜應千燃与風至冬雲雪
要生墨地神秘用之山流旋
樂重書宜業路崩墨應思若
單往迹墓塚惟求事史列


S. 2049

T2738 依本

斯二〇五〇二號　金剛經疏

是自淺走故啟入无住必心住者應無住生新无
住心住初地已上无住行住道種已還故攝論云依業
住六波羅蜜雖走世間法能出世心是禪三昧住心
者即真心若与惡厚相應住二地若与施相應
住在初地若与戒相應住二地四住並轉進轉定
智惠方便能力智隨義應知為不捨此真心故能
普現諸佛土事為眾生應如是等無量無邊功德
普攝一切衆生悉令成就故言有為法者為利益一切衆生應離
為僧說破戒人三昧羊僧說凡夫得禪定二
乘人畢竟不證菩薩初二地能世間行與同凡
夫不捨新法辟支佛三昧羊地四地能出世行與同二乘不
復作惡辟支有為後二地能出世行是菩薩自住
不雜雜道故得第一義一切淨土中有凡夫二乘者
若須作此判之若就實有論淨土中无復凡夫二
乘故注生論曰女人及根敗二乘種不生也實報莊嚴
觀經明三輩九品則凡夫二乘亦生也故知雖
淨土有凡夫二乘報佛淨土則无凡夫二乘亦
機土中見阿彌陀佛諸菩薩於淨土中光明外像
乘此二說報土則一向純淨應土則有漏有淨
經曰舍利弗菩薩亦應如是布施者自下約无住新
疑而重一約新疑二約自行新外化者設曰若生无

*

疑而重一約新疑二約自行新外化者設曰若生无
住為能行若見眾生可為應若住
約行可言有為即真非无為故偈曰
捨所有施心平等如一人
如佛福田衆等無二相
經曰舍利弗菩薩但應如是布施為利益一切衆生應如
約行說人事有故言利益一切衆生應離
衆生捨二種者淨土一種事由依實土種故
淨匡福事由无畏種故今教菩薩捨
故令捨主無畏者淨土事業主無畏故
生善法事七似故利益一切衆生應如是
遠惡而進助其說善能令入教
如偈說令器受集利益等助其法
善業事七似者一似母生似父生二似養育
慈五似攝取六似稱讚七似不私此七皆有
攝論引此經證菩薩能具六度七似攝
利益衆生故言利益一切衆生應如是布施也
經曰舍利弗菩薩為利益一切衆生應如是布施
如虛空無所住無所相生則非衆生此約
化者說自行新外化者設曰若生无

* 利衆生故三乘利衆應知是布施
性自然不說一切諸相空則非衆生此豹文是制旨
* 二乘雖言無住何者諸相非相故空而非衆生非名空而是假
名諸相非相雖空而非衆生非名空而是假
名雖空衆生何故偏言 假名衆生 答諸相非相
諸佛无餘二 見實法故
增无住無生故衆生翻遠時生復之故頻示人无我法
由衆无衆生故衆生翻遠時生復之故頻示人无我法
无我等衆生故衆生翻遠時生復之故頻示人无我法
通名四句六道名二勝名此二名離
共相立論故名是假若離若能根
識不可得故若離四大色不可得事不可
離四大而有假名衆生無我無衆生無壽者無人
有實法也二既空無何有實法及一切受想
言約真即无所為也 經曰須菩提如來是真語
者實語者如語者不異語也无妄為真
佛說實語者為欲世諦俱行有增減及淨淨故如語
者為第一義諦相故不異語者為第一義諦行
有煩惱及清淨故說名真語明說俗為實後二語
明說真不虛真諦為真語謂如春自攝有三明
如來所轉法輪一切世間梵羅門天魔若无能轉此名
所說二明如來立十号者一切世間梵羅門天魔若
无能破壞此名由說真故名真語也實語者謂不
異說无顛倒故名實語也如語者謂不異說无顛倒

* 顛倒衆生說真如實語說實如實語說如語
* 說真諦語說二諦說真如實語說如語
可思故說 經曰 菩薩不住法布施
說智有事故 欲初句明因果俱无住果由離相故
菩薩不住因果俱无住果由離相故
菩薩不住因果俱无住果由離相故不住因果
菩薩不住因果俱无住果由離相故不住因果難若不住而因果
相承此則无住之中住也問无住豈非住耶答
諸佛无餘二 見實法故 菩薩初二句約真无住後而
增无住無生故衆生翻遠時生復之故頻示人无我法
由衆无衆生故衆生翻遠時生復之故頻示人无我法
約俗則有因果論有住非真明无因果非
得論有住不住也故无答云俗諦故有因果及菩提
菩薩不住因果及小乘 說摩訶衍法
及一切受 菩薩不住因果及小乘 說摩訶衍法
菩薩實語也摩訶衍行者知語也一切受相若不離
也菩薩實語者為欲世諦俱行有增減及淨淨故如語
相故實語者為欲世諦俱行有增減及淨淨故如語
者為第一義諦相故不異語者為第一義諦行
有煩惱及清淨故說名真語明說俗為實後二語
明說真不虛真諦為真語謂如春自攝有三明
如來所轉法輪一切世間梵羅門天魔若无能轉此名
所說二明如來立十号者一切世間梵羅門天魔若
无能破壞此名由說真故名真語也實語者謂不
異說无顛倒故名實語也如語者謂不異說无顛倒

无能破坏此名由说真故名真
乘说四语三解脱门初说法真
* 无碍此但为人空说也雖有三
故名空真语也加语者为大乘说
真如智三解脱门此等三门
云何名别性通达空解脱门
性通达无碍解脱门能深发慧
相解脱门能除心烦恼初解脱
郭雖此三郭悟於如、忧故名
三世事必无碍慧不同余人有
境差名也 经曰阿喜提
无量有为过也前既举言教
道名为彼故今对治之此法
此经是佛法耕之所遍是佛耕
故是如来所得法矣道虚无
法无实故言能示道離言不
能示道故指同之辩明道處无
曰随顺空智 註云空智慧 如同是
上半主義下半釋義由能表言說
證理无言故不實如同譬取證
法之特離於二取為破執言是遣非道故言對治
法之特離於二取為破執言是遣非道故言對治

* 註也故无著云如来二种说法及说於中无实无要
无实者如言说性非有故举言说雖空而说之
无实者不如言说自性有故举言说雖空而说之
理自性有也真谛云非实非虚非虚非
了二空不空二种实事初意者依他
依不了文取证则非实论意者依他
道虚雖言说则非实後意者言雖空者实是非
实实言非虚者实是非虚虚实既同是即
也然如来说法有实有虚由世
说一切说法无自性无生等皆
论说一平等意如说苦灭说
等亦由法界周遍平等作
三种意如说若父教导阿
别特法是如来所得法矣道虚无
别特法是如来所得法矣道虚无
者为破小乘等执人有如是
如来或说空
无心者无我实有实空为破
者为破小乘等执人有如是
平等无碍与我同
乘说空为破
立种义意者为破轻法雖有
法之特離於二取為破執言是遣非道故言對治

立斗義意若破程法鄭有人乃至笑於未然
* 尼問分解今更義法有何義
深入地方悟也立別傳意若破懈怠鄭有人問長行起
新方淨生問此即生解心若破此鄭教
生今近地也立別法意教後華嚴
爾有持戒故淨戒施淨戒今二
解淨生地也一教行鄭
解生心生無故
生悟故深說於佛道不說
佛事此書應病說五為破
佛傳為破此鄭治後笑語
說後雙故言樂說意也羅
諸佛菩薩開今花淨義
人元我也二根今於分別事
淨說一切法教深今菩薩悟法元我也三對法
依對說道對治鄭故業道
門今雖四例今業說知
謀語通語方得義故業為
業堅固解善住乾燥倒
末堅者本主捕捉今乃鄭
能花不堅中堅固即不生

能花不堅中堅固即不生
問解也疑別者深今更義法有何義
深入地方悟也立別傳意若破懈怠鄭有人問長行起
新方淨生問此即生解心若破此鄭教
生今近地也立別法意教後華嚴
爾有持戒故淨戒施淨戒今二
解淨生地也一教行鄭
解生心生無故
生悟故深說於佛道不說
佛事此書應病說五為破
佛傳為破此鄭治後笑語
說後雙故言樂說意也羅
諸佛菩薩開今花淨義
人元我也二根今於分別事
淨說一切法教深今菩薩悟法元我也三對法
依對說道對治鄭故業道
門今雖四例今業說知
謀語通語方得義故業為
業堅固解善住乾燥倒
末堅者本主捕捉今乃鄭
能花不堅中堅固即不生

*
能花不堅中堅固即不生
問解也疑別者深今更義法有何義
深入地方悟也立別傳意若破懈怠鄭有人問長行起
新方淨生問此即生解心若破此鄭教
生今近地也立別法意教後華嚴
爾有持戒故淨戒施淨戒今二
解淨生地也一教行鄭
解生心生無故
生悟故深說於佛道不說
佛事此書應病說五為破
佛傳為破此鄭治後笑語
說後雙故言樂說意也羅
諸佛菩薩開今花淨義
人元我也二根今於分別事
淨說一切法教深今菩薩悟法元我也三對法
依對說道對治鄭故業道
門今雖四例今業說知
謀語通語方得義故業為
業堅固解善住乾燥倒
末堅者本主捕捉今乃鄭
能花不堅中堅固即不生

S→T2795　85/710C 北
W→T2795　85/711B 29

546

② S-T2795 85/712B5

16 IV.

17 IV.

W→T2795 85/719A19

四部律并論要抄一卷

咸淳丙子年六月六日寫訖

S. 2050

用正月一日五月一日九月一日四布業行
帝王臣民八部鬼神龍行之善惡
知與四天王月八日十五日盡世日所奏同
不平均天下使无枉錯實授三界衆生罪福
多少所屬福多者即生天即勅下四鎮五罡
大王司命等增壽益算下閻罡王攝五官除
罪名定福祿諸四鎮三公九卿五大夫司徒
司空司馬大將軍四天王等承天統命即遣
使銅虎符八王使者風伯雨師下地獄攝
五官除死定生除罪益福遣諸善神擁護之
罪多者減壽奪算移名下閻罡王十五日乃
竟用是故欲趣大尊天神天之鹽司故使持
是三長齋是為三寶
八技者八王曰是也只是天帝輔鎮五罡四
王地獄王阿須倫諸天業行比校定生死增
減罪福多少有道意无道意大意小意開解
不開解出家不出家業比曰數皆用八王曰
何等為八王曰八王曰者立春春分立夏夏
至立秋秋分立冬冬至是為八王曰天地諸
神陰陽交代故名八王曰月八日十四日十
五日廿三日廿九日世日皆是天地用事之
日上下玄望朔晦皆是銀命上計之日故使
於此日自守持齋以道自救使不犯禁自致
生善慶諸此之日皆稱南无佛南者歸无者
身佛者覺故言南无佛南者側无者善佛者
智故言南无佛南者礼无者待佛者為受教
故言南无佛南者歸无者身佛者明故言南
无佛南无者為驚怖佛者為覺意三藐三佛
為尊佛急卒三稱南无佛即得安隱
佛言欲求後世富貴者讀是經欲求後世長
壽者讀是經欲求生天上者讀是經欲求
賢者讀是經欲求佛道者讀是經欲求羅漢
道者讀是經欲求點慧者讀是經欲求端政
好者讀是經欲得開三惡道者讀是經欲得
无怨惡者讀是經不欲作鬼神龍者讀是經
欲却生老病死者讀是經欲得泥洹道者讀
是經奉行如法叩頭悉可得天神祐之

1

斯二〇五一號　佛說提謂經卷下

*

何等為八王曰八王曰者立春春分立夏夏
至立秋秋分立冬冬至是為八王曰天地諸
神陰陽交代故名八王曰月八日十四日十
五日廿三日廿九日世日皆是天地用事之
日上下玄望朔晦皆是銀命上計之日故使
於此日自守持齋以道自救使不犯禁自致
生善慶諸此之日皆稱南无佛南者歸无者
身佛者覺故言南无佛南者側无者善佛者
智故言南无佛南者礼无者待佛者為受教
故言南无佛南者歸无者身佛者明故言南
无佛南无者為驚怖佛者為覺意三藐三佛
為尊佛急卒三稱南无佛即得安隱
佛言欲求後世富貴者讀是經欲求後世長
壽者讀是經欲求生天上者讀是經欲求尊
貴者讀是經欲求佛道者讀是經欲求羅漢
道者讀是經欲求點慧者讀是經欲求端政
好者讀是經欲得開三惡道者讀是經欲得
无怨惡者讀是經不欲作鬼神龍者讀是經
欲却生老病死者讀是經欲得泥洹道者讀
是經奉行如法叩頭悉可得天神祐之

1

欲却生者病死者諸是經欲得泥洹道者諸
是經奉行如法所願悉可得天神祐之
長者提謂聞佛所說天地神祇驍察驍喜白
佛言幸賴得值佛興聞其法誠得遠三界苦
願發无上正真道意諸天龍鬼神及貴人一
皆歡喜言蒙佛大恩乃知大禁長者提謂等
乞聽作七日施佛默然聽許梵天知佛竟吉
提謂曰佛默然以為相許惟宜用時長者提
謂及五百賈人歡喜作百味饌具甘肥肥美
奉上世尊并及諸天龍鬼神天龍鬼神皆化
身作沙門光衛世尊七日七日施訖長者提
謂白佛言五戒為度无極為度无邊除生死
之難為度恐畏我國人皆樂為善佛未到之
頃若有善男子善女人聞佛五戒歡喜信樂
行者為可轉授與人不頓尽
佛言戒者如船戒師如船師自相能善檝船
曉解水意望風舉帆惟知水道能不達者乃
可作船師不能者莫自強健并沒溺死海水
中了无有救不无救者若能自守持佛五戒
不犯如毛分者能了了解說中行如中事者

中了无有救不无救者若能自守持佛五戒
不犯如毛分者能了了解說中行如中事者
乃可授與他人戒優婆之法先當曉為弟子
懺除三品之罪關浮利地皆是他方清淨佛
國輕鞅泥犁此中人宿命皆在他方犯戒之
人罪不遷墮地獄福不隨生天摘來生是是
故師當為弟子除宿命罪至于今日生長以
來惡癡所作罪過先授三品懺悔法然後乃
授五戒如法与之勿令少相誤脫脫誤脫顛倒
上着下下着上授戒文不了了又不曉分別
十二惡道及十二因緣五道中事不曉護行
未達五戒義不了根門不解鵝鴨垂蛾蚤音
蠅蟣何行致之是皆平生為人時遠戒行耶
但坐師不明授戒文不了了或其人性強不
用師教師不相人趣求名舉用供養故不思
惟五道厄難之時身不能自救安能救人妄
授人戒俱墮厄難猶如兩病人終不能相救
不犯如毛分者能了了解說中行如中事者
乃可授與他人戒優婆之法先當曉為弟子
懺除三品之罪關浮利地皆是他方清淨佛
國輕鞅泥犁此中人宿命皆在他方犯戒之
人罪不遷墮地獄福不隨生天摘來生是是
故師當為弟子除宿命罪至于今日生長以
來惡癡所作罪過先授三品懺悔法然後乃
授五戒如法与之勿令少相誤脫脫誤脫顛倒
上着下下着上授戒文不了了又不曉分別
十二惡道及十二因緣五道中事不曉護行
未達五戒義不了根門不解鵝鴨垂蛾蚤音
蠅蟣何行致之是皆平生為人時遠戒行耶
但坐師不明授戒文不了了或其人性強不
用師教師不相人趣求名舉用供養故不思
惟五道厄難之時身不能自救安能救人妄
授人戒俱墮厄難猶如兩病人終不能相救
亦犯如毛分者能了了解說中行如中事者
不當為他人師何況戒不了了為不曉持戒

正使沙門持戒持戒不入法律行違法律猶
不當為他人師何況戒不了了為不曉持戒
不知所行為不曉求度世道猶如盲人不見
道須立何欲示人道猶所不信不持戒者不
曉行之所趣不當妄信弟子亦不當趣受佛
戒自大言在我所行耳不在師也是為兩癡
俱不得度兩人悉墮如人私竊稱為吏私相
署置官爵不行沙門慢戒不承至法趣授人
戒如人私相署置王者覺之俱兩得罪慢法
弟子更相授戒亦須如是何況優婆塞戒俱了
中无沙門男女樂為善樂戒優婆塞戒俱了
了曉解行事有慧慮有權宜曉度人如是具
是者自可授與人戒但可教化十方佛比丘
僧自可受偺礼差者不宜受礼不得受和南
礼當數教令持戒護意守行令脫十惡地得
生三善處若後有持律行沙門當奉手授與
道人使更受戒後則无優俱兩得度是為助
佛化愚不人之師真善本立而道生是故

知五戒師為重

佛言持五戒大難慇守護心意令不犯道禁
可可前却如稱乍伍乍仰持五戒猶如持五
利劒尖一劒五劒盡投地傷破人身尖一戒
為尖五戒傷人神入三惡道无須出期戒師
為生行從三惡道中拔度弟子授人五戒為
已閉三惡道為生從亂劒下穀脫弟子為生
從大火中大濩中手拿弟子出之五戒十善
師為重為以度人若後弟子出家不得宿命
本師終不得度雖得餘師終不成就受戒而
已行不入律非佛弟子師與弟子俱不相信
終不得度

佛告提謂我現身般泥洹滅度後世名五亂起
一者王道亂二者人民亂三者鬼神亂四
者九十六種道與佛道奄雜五者正法亂其
時沙門不行法戒遊行入出放心无禁設有
奉戒沙門自守者衆共非之意合无端詐誣
清白云此沙門私行犯戒外揚清白此為諭
譊白衣人民外學之士因共信之衆言能沉
水浮石壞人心戒人意帝王人民中有賢者

語白衣人民外學之士回共信之衆言能沉
木浮石壞人心或人意帝王人民中有雖者
乃識真人擬者信之衆言異口同音謗詆守
或清淨之人令守或者心不得令魔回得其
便助動作之遂共鬪諍更相陷墮欲令陷墮
惡道令清白意疑不信佛道誹謗沙門曰是
皆墮地獄受形无竟是為五亂令法毀滅諸
天不悅人民不得大福弟子皆當入淵受形
无數劫上褐者教守或自許云我行菩薩道
長者提謂白佛言甚難甚難天中天持五或
為度一切為開絕三惡道佛言為開絕十惡
道一者地獄道二者畜生道三者餓鬼道四
者鬼神道五者奴婢道六者蠶蠶道七者飛
鳥道八者蚤盲蜣蛾虫蠕道九者蠭蠭風道十
者賭狗道須有二種善一者龍中善二者向
須倫中善是為十二惡道用之則度不用之
墮惡道隨行受報持五或完者得三善道一
者生天上二者生人中三者生十方佛前犯
或者有十二耶行愚癡致之布施瞋恚墮龍
中行五度具足心悔愁毒墮阿須倫中善諭

或者有十二耶行愚癡致之布施瞋恚墮龍
中行五度具足心悔愁毒墮阿須倫中善諭
湘墮鬼神中善姪逸犯他人婦女為飛鳥姪
親族為鵝鴨善劫人剥脫他人衣服墮蟹中
壓慈不語人為土木中虫好帶弓刀騎乘後
為衰人衰人好猶敗後為豺狼人好觝突負
責不償後為六畜善着鼠華後為鹿角虫善
着長衣後為長足虫善着木踐後作有甲虫人
善盜竊惡口後作狗人善樂牀坐卧食供養
无所用心後作腊人善貪咽後生為蠭人善
樂綵服後生為斑鳥人善赤口後為赤嘴鳥
人善野盜藏去所有後生為鼠人善野田作
藏後為野鼠人善盜人物後為野獸人善負
責不償後為牛馬人善水中藏物後為鮫魚
人善貪毒惡口善以水沸人則為水中毒惡
虫人善持不淨糟糠之物施人及奴婢後作
溷中虫惡性善効伎樂後為猕猴教人布施
不可意則怒後為師子人善脫人衣冠持頭
觧宛人及罵詈沙門於吠夷人後使白夷善
卧熱沙上復教人則為蚯蚓蜴亦墮龍中人善

艇寇人及寫實沙門於
臥熱沙上復教人則為蚯蚓蜴亦墮龍中人喜
盛漆室惡口譏人人无犯者橫自譏人不自
引負復惡口剃人後為蚖蛇惡鬼又有三事
一者從本无中來二者魔中來作惚惚人三
者人喜相伍離後為懊惚蟲罪竟為鬼人喜
相楚拄後為主鬼人喜故放上下風後為蚍
蠟蟲人喜通惡聲後為鵄梟鳥人喜禍語後
為野狐負責不償借貸不歸後為奴婢人故
強气後為終身客人喜瞋卧後為螺蜂蛆蠆
蟲凡此世事并地獄餓鬼合為五十二事為
微妙惡行五戒中事曉解五道中有形之類
曉解行事了了乃可中為人師乃可授人戒
佛言千歲欲末時我弟子自共破我法不肯
諦學不隱塞道性粗略行之行不入法律終
不得免三塗之難身自不持戒不行威儀設
見智者說戒威儀入律之行皆言今日世人
何時能知如是行耶求道甚遠不可尒也便
共更相訪劾放心散意犯戒惙法已為作罪
復作法中大魔惱上奉法自守戒者當衆當
同四輩更相謗訾不自知行遠流入三窮遂
行致之復於罪中作罪何以故自犯戒復惱
守戒清白者是為罪中之罪惡中之惡者我
般泥洹後弟子雖外學不能專一心不看正
經行不究戒回共注注抄數聖典藏本略現
經抄令後學者不知經頭尾不知句義令人
不度亡不得道但用不了故後人不見經本
依抄授人戒文不了了不如佛口所出終
不得脫是十二惡道師与弟子自謂得度不
知行遠死後俱墮惡道終不得度戒師不明
戒弟子不奉師戒是故入三惡道

佛言譬如兩病人終不能相扶持師與弟子
不行戒威儀者如兩病人終不能相拯救之
不能相度脫長者提謂白佛言甚深微妙與
人五戒為甚難天中天為人重任大難天中
天輒如教奉行之不敢違失一事五百貫人
閻經歎善一一內著心中皆白佛言一切衆
生欲作行求保人道如佛言者甚難甚難天

閒經歡喜一一內著心中皆白佛言一切衆
生欲作行求保人道超如佛言者甚難甚難天
中天人心一念去一念來一過滅一復生心
之狡滑造作无端百心百念以成百身人意難
護心為身本心不可見不可信是故知人
身難得度世甚危甚難天中天佛言如汝所
言佛語无有異人身實難得靡如二人一人
在須弥山上纖縷下之一人在山下持針仰
迎縷便入針鼻中相去三百世六万里復有
隨嵐猛風吹之寧能使縷值針鼻孔中不長
者提謂五百人等皆言不可相值天中天十
劫百千億万劫終不能使縷值針鼻中天中
天佛言億億万劫不可計劫會復值針鼻孔
中如是易耳求人身難得於此百千万億倍
不可計倍不可為喻人身實難得身死欲使
還服人身甚大難辟如凡器五取好細赤土
以為器燒成可用久久破以棄之欲令還合
為本土可得合不曰不可合佛言棄是破器
着无人之處曰夜風吹久久數千億万劫會
還與本土合人死欲還服本人身難於此百

着无人之處曰夜風吹久久數千億万劫會
還與本土合人死欲還服本人身難於此百
千万倍不可為喻行或者少不持或者多受
而不行行而不具故致百畜身皆由其心意
難制御故人少百畜多貴人少賤人多好人
少醜人多用行或德者少故也
佛言五道之報皆由心生心念佛則有佛報
心念人則有人報想畜獸作畜獸想飛鳥作
飛鳥念惡得惡報念善得善報種病得病報
種痛得痛報不種不得種養命得養命種
命得短命種好得好種醜得醜種富得富種
貧得貧種苦得苦種樂得樂種福得福種罪
得罪作五道行則生五道不作五道行則无
五道報作是得是報不作是則无是報罪福
自追如影隨形罪福錄人毛分不差然人以
知罪福有報猶如人種五穀種麥得麥種麻
得麻如人負責要當償不得不償端見死者
故故不心端見六畜奴婢來償責不得心故
貪盜不知足端知有頓閒瘡瘢癡人故飲
酒不心當知是人心走意閉三毒自隨不得

瞋貪滋不知足端知有頑閙瘖瘂癡人故飲
酒不心當知是人心逐意閉三毒自隨不得
離三惡道苦
佛言人在五道墮大生死厄難之地劇逢大
逆瞋劇甚於牢獄是故人當求明師善友孝
事三尊信敬善師隨喜善師教當以佛意教
弟子令曉遠罪了理句義教使行或臧儀令
入法律入律行者十方佛乃受作弟子持戒
不完不行或威儀者是人行不入律不入律
者十方佛不受為非佛弟子不逸三昔毒不
離十二惡道是為世閒小善人耳若人得奉
道明師守戒清淨无欲道士承事供養者辟
如有不肖之人犯大罪者知其長者與王親
厚王大敬之若有所啓王皆用語有罪之人
黠慧知長者言行語用便歸命長者從其求
哀長者慈心教罪人言主偕時飲食為之
重患當具礼賁吾當為汝白王請汝命罪人
即具所當長者即行啓王王即聽之人得奉
事明師持戒律道士亦如罪人事於長者雖
瀆有罪所司者強但當隨師教弟子作

事明師持戒律道士亦如罪人事於長者雖
瀆有罪所司者強但當隨師教弟子作
福除殃滅罪弟子不憂三塗之苦不慮无常慳
貪但云无所有不肯奉師教死後入地獄悔
有妻子錢財田宅珍寶盡留世間不能追隨
我我今獨於是受罪愁憂都无知者亦无有
來救我者師注語之卿平生時而不相信不
用吾教當知今日誰有益卿者其人言我實
不值我但念父母妻子兄弟宗親奴婢財寶
盡在世閒不能救我我生時視於師如他人
如今日師親於父母妻子百億千倍万倍唯
有三人隨我來師曰何等為三人其人言一
者福二者罪三者師是三者與我相隨父母妻子
兄弟財寶盡留世閒不能追救我我悔不奉
師教師是我黑劫親父母真師當救我如是
慇懃无所可
佛以抓取地少土語長者曰地土多耶我所
取抓上土多也長者白佛言地土甚多奈何

佛以抓取地少主語長者曰地主多耶我所
取抓上主多也長者曰地主甚多奈何
比抓上主佛言後世聞人作我弟子者如閻
浮利地主持戒得度者如我抓上主皆入三
惡道中是故未來世時人少有能忍誰苦守
戒者耳設有能守戒行威儀者此非凡人人
所不識反共非之

佛言人持一戒兒具者有五福五戒完具者
有廿五福失一戒有五惡五善神去之犯五
戒得廿五惡廿五善神去之諸天善神愁憂
不樂司命減壽諸惡鬼神毛守門戶回養病
之更相注續更卧更起遂行卜問解祭鬼神
鬼神遂漸入死亡不絕世俗凡人不解法者
謂呼事佛已及更養亶不知其人作行自遠
不親明師不用禁戒著意自致禍殃及更惡
佛佛三界至尊欲令一切得福得度不欲令
得罪長者白佛言何等為五福五惡願加大
恩解說令得奉行之

佛言人於世間慈心不殺生從不殺生得五
福何等為五福一者得長壽二者世世得安
隱三者世世不為兵刃虎狼毒虫之所傷害
四者死得上天天上壽尽極福五者從天上
來下生世間即得長壽今現有百歲尽病者
皆故世宿命不殺所致樂死不如貴生如是
分明慎莫犯殺也

佛言人於世間不盜取他人財物道不拾遺
心不貪利從是得五福何等為五福一者財
天天上多珎寶五者從天上來下生世間常
保守其財物縣官盜賊不得侵取今現有保
守財物至老者皆是故世宿命不盜取他人
財物所致二尤多少令人憂懼少長一遺不
保在如是分明慎莫盜取他人財物也

佛言人於世間不犯他人婦女心不念雜從
是得五福何等為五福一者不二錢財二者
不畏縣官三者不畏人四者得上生天天上
王女作婦五者從天上來下生世間得端政
好婦今世現有若干婦皆端政好皆由故

五女作婦五者從天上來下生世間得端政
好婦今世現有若干婦皆端政好皆由故
世宿命不犯他人婦女所致現在分明
慎莫犯他人婦女也
佛言人於世間不兩舌譎人不惡口不妄言
不綺語從是得五福何等為五一者語言見
信二者為人所愛敬三者口氣香好四者死
得生天為諸天所敬五者從天上來下生世
間為人好口當他人不敢持惡口汙之今現
有從生至老不被口語者皆是故世宿命護
口善言所致如是分明不可順口
士官如意二者家事能理常有餘財三者貴
階求利疾得常為人所愛敬四者死得上天
為諸天所尊敬五者從天上來下生世間為
人淨潔自喜點慧曉事人不飲酒得若干善
今現有曉事人自喜點慧皆從故世宿命不飲酒
所致如是分明不可慎酒
佛言人於世間喜殺生无慈心從是得五惡

所致如是分明不可慎酒
佛言人於世間喜殺生无慈心從是得五惡
何等為五一者壽命短二者多驚怖三者多
怨仇四者死後墮鬼畜當入太山地獄中毒痛
考治燒灸腸肉割斬肌肉屠割破骨求死不
得求生不得殺生罪大久久乃出五者從地
獄中來出生為人常當短命又從胎傷而死
或墮地而死或數十日死或數百日死或一
年死或數年死今現有短命人若形殘劇
身體不完具或跛躄或盲聾瘂或尫羸癰瘇或尪鼻
瘙癘或无手足孔竅不通利皆由故世宿命
屠殺射獵罝罻捕魚殘殺所致如是分明順
莫犯殺
佛言人於世間喜偷盜劫人殘賊取他人財物
不以道理詐欺取人財物輕稱小升短尺欺
人謂之盜長尺大升重稱侵人謂之劫道中
拾遺取非其物負責不償債不歸持頭佰
觸人詐誣人曰官勢力恐怯人從是得五惡
何等為五一者財物曰耗減二者王法所疾
覺得當償輒多得少脫三者身來當受隱當

何等為五一者財物日耗減二者王法所疾
覺得當償尋多得少脫三者身來曾安隱常
懷恐怖不為自欺身四者死後魂神當入太
山地獄中考治无數歲隨所作受罪五者從
太山地獄中乘出生隨其所負輕重償其宿責
或有作奴婢償者或作牛馬驢騾駱駝魚龍
賭羊雞鴨償者諸下賤禽獸飛鳥魚鱉之屬
皆是負責者故經言責不離杻械世設世宿命貪利殖
現有下賤畜生之屬皆從故業如是現在分明
取他人財物所致畜生慇懃如是得
順莫犯取他人財物
佛言人於世間喜婬泆犯他人婦女從是得
五惡何等為五一者家室不和夫婦數鬪諍
亡失財物二者常畏縣官拷治鞭杖從事王
法所疾身自當辜拷治鞭撻多得少脫三者
常自欺身常恐畏人四者死後魂神當入太
山地獄獄中鬼神燒鐵柱令赤身當抱之但
歲受形乃竟五者從太山獄中出生當為雞
鶩獸人神无形所著為名今現有鵾鴿當路

歲受形乃竟五者從太山獄中出生當為雞
鶩獸人神无形所著為名今現有鵾鴿當路
而婬不避母子无節度畜生之屬皆有厥
是鵾鶩婬泆獨无畏皆從故世宿命犯他
人婦女故致是鵾鶩鵝鴿之身常為人所食
噉如是懃苦不可申說現在分明慎莫犯他
人婦女
佛言人於世間喜兩舌讒人惡口妄言自貢
高綺語誹謗賢道疾賢嫉能呰呲高士從是
得五惡何等為五一者多慳憎二者為自欺
身從是人皆不信三者設遠非禍四者死後
當入太山地獄獄鬼從項中拔出其舌若燒
鐵鉤鉤斷其舌求死不得求生不得久久數
千万歲受形乃竟五者從地獄中來出生為
人常當惡口口齒危缺饕吃重語瘡瘢不能
言令現有是輩人輩皆從故世宿命兩舌讒
人誹謗賢道所致如是分明不可慎口
佛言人於世間喜飲酒醉從是犯世六失何
等世六失一者人飲酒醉便子不教父母臣
不教君臣父子无有上下二者醉便言語

等世六失一者人飲酒醉便吐逆惡露妻子惡
不敬若若陵父母无有上下二者醉便言語
常多乱誤三者醉便戲舌多口語四者醉人
有陰私伏匿之事醉便道之五者醉便失天
扇祉不趣急諫六者醉便卧道中不能須歸
三失所持財物七者醉便坐起不能自端政
八者醉便伍仰其頭横行或墮壍塊九者醉
便須廣起破傷面目十者醉便賣買常當乱
誤十一者醉便失事不憂治生十二者醉便
所有財物曰曰消殺耗減十三者醉便不憂
念妻子飢寒十四者醉便詈罵不避王法十
五者醉便妄入人舍拿人婦女語言千悞其
過无狀十六者醉便解衣脫褌袴裸形而走
十七者醉便人過其傍欲與其鬪十八者醉
便蹲地嘔呼鴈動四隣十九者醉便妄致出
墨廿者醉便打扑舍中什物壞之廿一者醉
便不別知識親屬尊卑廿二者醉便為見客
奴婢之所輕慢廿三者醉便家室視之猶如
醉囚語言衝口而出廿四者醉便卧瞻覺時
身體如被病廿五者醉便呿逆惡露妻子惡

身體如被病廿五者醉便呿逆惡露妻子惡
見其狀廿六者醉便欲前湯席狼无所畏避
廿七者醉便不敬經法不敬明經賢者不敬
沙門道人廿八者醉便姪泆无所畏避廿九
者醉便如狂顛人人見之皆走世者醉便卧
卧時如死人无所識知世一者醉便或得宿
面或得涌疽瘓黄熱病世二者醉便天龍鬼
神皆用酒為惡世三者醉便親厚知識曰遠
離之世四者醉便踞視長吏或得鞭榜或得
搭耳世五者醉便死後魂魄當入太山地獄
中當於獄中常飲消銅消銅入口燋入腹
腹燋銅下過去如是求生不得求死不得如
是數千億万歲受形乃竟世六者從地獄中
来出生為人常當愚癡无所知識今現有愚
癡无所識知人筆皆從故世宿命飲酒醉所
致如是分明只可順涌涌有世六失飲酒醉
者皆犯世六失佛說經訖諸天梵釋諸鬼神
四輩弟子聞佛所說皆大歡喜作礼而去

佛說捉酒經卷下

新集天下姓望氏族譜一卷　序

斯二〇五二號

*

那州鉅鹿郡 出六姓 魏郡特進時郡
德州平原郡 出七姓 棗旗孟崇東方朔內傳
趙州趙郡 出六姓 李牙從睦 朗也閻閉
魏州魏郡 出六姓 甲累拓 暢 田裴
衛州黎陽郡 出四姓 瓊 乘 衛 稽 侯
懷州河內郡 出七姓 司馬 高 卯 向 賀 車 富 宋 文 津 檀 拓 南 林 風 客

第六雅南道四郡

楚州廣陵郡 出十姓 高 史 錢 盛 康 於 主 戴 野 貢 莉
山陽郡 出六姓 曲 楚 瞿 念 鄒 賽
盧州盧江郡 出四姓 何 況 門 俞
舒州同安郡 出二姓 舒 傑 固

第七河南道北二郡

洛州河南郡 出十三姓 褚 楊 稽 狐 江 祝 元 閻 會 閻 蔡 晉 帝 宮 山 方 南 宋 閻 經 封 丙 侯 東 閻 卯 屠 伯 會 閻 留 全 陳 菊 慶 席 鮑 許 評 盧 鄭 子 鳥
許州潁川郡 出十一姓
鄭州滎陽郡 出六姓

滑州白馬郡 出三姓 鄭 潘 毛 陽 羊 鄭 子
汴州陳留郡 出十五姓 阮 何 謝 衛 殷 卯 蔡 閻 虞 鳥 丸 申 屠 伯 會 閻 留 全
宋州梁國郡 出四姓 高 梁 蕭 閻 宿
亳州譙郡 出十姓 曹 丁 曹 戴 夏 侯 譙 夏 侯 相 淳 于

陳州汝南郡 出十六姓 周 廢 制 度 和 宮 南 蔡 樂 目 度 江 吳 之 高 藍 胜 汝 南 樂 仲
潁州潁川郡 出十八姓 丁 卞 江 荀 蔡 董 曹 郁
濮州濮陽郡 出六姓 吳 文 狄 黃 慶 濮
兗州魯國郡 出十姓 孔 顏 俞 由 費 施 閻 呂 孔 顏 俞 由 費 施 閻 鄒 東 山 鄒 東 閻
兗州太山郡 出四姓 鮑 羊 胡 能 斯
兗州平昌郡 出四姓 管 益 爭 孟
鄆州東平郡 出六姓 魏 呂 萬 平 戴
青州北海郡 出廿六姓 史 成 戚 倪 益 諫 鄒 梁 養 董 韓 九 孟 諫 鄒 梁 養 董 韓 九 方 諫 鄒 慶 梁 成 戚 倪 益 諫 鄒 梁 養 董 韓 九 孟 諫 鄒 慶 梁 成 戚 倪 益 諫 鄒 慶 梁 成 戚 倪 益 諫 鄒 慶 梁 成 戚 倪 益

慶州松陽郡出五姓　勞賴蒂覃
白州臨海郡出六姓　屬冷靖諦戈基
婺州東陽郡出七姓　劉習皆地氣難
衢州信安郡出五姓　俶猺方諫極江
洪州豫章郡出八姓　羅雷熊陳鍾謹
饒州鄱陽郡出四姓　閻鍾裘
江州潯陽郡出六姓　陶翟時曜賽雷
袁州宜春郡出四姓　袁彭易淅
潭州長沙郡出六姓　曾吳羅鄒李黎
廣州南康郡賴蒙銀尋
泉州南安郡出四姓　林伙孚莫

第九翻南道二郡

益州蜀郡出五姓　鄒文賁任買
梓州梓潼郡出四姓　綿景文廉
第十翻南道五府包容桂嶺公南琴蒂管
七十州並下出人姓望

海州東海郡出十姓　徐邳戚竹嚮閭基鄭廖慈第

臣與衆政事靖侯閒之則知國家納諫
政止有闕遺若此不急成康之道其庶
矣外郡不治壹足憂哉書聞徵入守府
宣帝察望之經明持重論議有餘材任算
相欲詳試其政事復以為左馮翊望之從
少府出為左遷旭有不合意即移病上聞
之使侍中成都侯奉上諭意曰所用皆更
治民以考功君前為平原太守日淺故復
試之於三輔非有所聞也望之即視事是
歲西羌反漢遣後將軍趙充國北伐張掖
上書言屯兵在外單以夏發龍西以北要
害之地西史民並給轉輸田事煩費願
罷騎兵萬餘人留步士屯田以成金城
精騎羌虜已破乘秋馬肥必之窮厝之處
買已所得縣官穀度不足以贍之頻令諸
有辠非盜受賕敢人及犯法不得效者得
以差入穀此八郡贖罪務益致穀以豫備

有辠非盜受賕敢人及犯法不得效者得
以差入穀此八郡贖罪務益致穀以豫備
百姓之急事下有司望之與少府季翁孺
以為民函陰陽之氣有仁義欲利之心在
教化之所助雖堯在上不能去民欲利之
心而能令其欲利不勝其好義也雖桀在
上不能去民好義之心而能令其好義不
勝其欲利也故堯桀之分在於義利而已矣
導民不可不慎也今欲令民輩粟拜爵
如此則富者得生貧者懷死是貴富賤貧
而益不壹也人情貪窮父兄所賤雖冠
得以生活為人子弟者將不顧死亡之患
敗亂之行以赴財利求救親戚一人得生十
人以喪如此伯夷之行壞公偉名滅矣
壹倫雖有周邵之佐旦不能復古者藏於
民不足則取有餘則予詩曰爰及矜人哀

民不足則取有餘則予詩曰愛及矜人哀
*此鄒賞上惠下也又曰雨我公田遂及我
私下惠上也今有西邊之役民失作業雖
戶賦口斂以賂其困之古之通義百姓莫
以爲非以死救生怨未可也陛下布德施
教化既成堯舜已加也今議開利路
以傷既成之化臣竊痛之於是天子復下
其議兩府丞相御史以難問張敞曰少
府左馮翊所言常人之所守耳昔先帝征
四夷兵行數年餘年百姓猶不加賦而軍用
給今羌虜一隅小衆跳梁於山谷間誅但
令舉人出財減罪以誅其名賢於煩擾
良民橫興賦斂也又諸益多致人犯不道
者百姓所疾苦也皆不得贖首匿見知故
縱不當得爲之屬讓者或頗言其法可蠲
除令囘此令贖其使甚明何化之所亂甫

*刑之罰小過故薄罪贖有金選之品遷者劇
加增有五時服至朔日著身未
常聞罪人贖矣未聞益賦起
也竊憐梁州被寇方秋饒時民尚有飢饉
之痛死於道路況至來春將不大困乎不
早慮所以賑救之策而引常餘以雖怨後
爲重責常人可與守經未可與權也敞幸
得陪列卿以輔兩府爲職不敢不盡愚誠
之殫陳對曰先帝聖德賢良在位作憲垂
法爲無窮規永惟邊境之不贍故金布令
甲曰丞相遷爵賜金令也金布其篇目邊郡數被兵離飢寒疫
絕天年父子相失令天下供給其費用爲
軍旅卒暴之事也聞天漢四年發使免罪
一人入五十萬錢減罪一等直數萬錢減罪其法可蠲
奪假貸至爲盜賊以贖罪其後姦軌暴

奪假貸至為盜賊以贖罪其後奏事橫累
群盜並起至攻城邑殺郡守元鴻山谷吏
不能禁明詔遣備衣使者以軍興擊之誅
者過半然後棄心愿愿以為此使死罪贖之
敗也故曰不便丞相魏相御史大夫丙吉
以為美虜且破轉輸略足振給遂不施
數議望之為左馮翊朝三年京師稱之遷大
鴻臚先是烏孫昆彌翁歸靡回長羣侯
侯常惠上書願以漢外孫元貴靡為嗣訢
復尚少主 蘇林曰宗室女 結婚兩附畔圭匈奴詔下
公卿議望之以為烏孫鈔故信其美言萬
里結婚非長策也天子不聽神爵二年遣
長羅侯惠使送公主配元貴靡未出塞翁
歸靡死其兄子狂王背約自立惠從塞下上
書願面少主敦煌郡惠至烏孫責以負約
曰立元貴靡還迎少主詔下公卿議望之
*
復以為不可烏孫持兩端已堅約其救可
見前主在烏孫卅餘年恩愛不親塞遠境
未以安此已事之驗也今少主以元貴靡
不得立而還信無負於四夷中國之大福
也少主不必縣佽將與其衆起此天子從
其議徵少主還後烏孫雖分國而立以元
貴靡為大昆彌漢遂不復子結婚三年代
而吉為御史大夫五鳳中匈奴大亂議者
多曰匈奴為害曰久可因其壞亂舉兵滅
之詔遣中朝大司馬車騎將軍韓增諸吏當
問望之計策望之對曰春秋晉士丐帥師
侯奔聞奔侯率列帥而罷春秋以為恩足以
畏以為服孝子韓非以為仁義之兵故君子貴不戰
單于兼化鄉善稱弟 蘇林曰單音蟬也 遣使請求和親

單于兼北鄉善稱弟（薛林曰北鄉單于順也）遣使請求和親

＊海內欣然喪秋莫不聞未終奉約不章焉

賊臣所殺今而伐之是乘亂而章災也彼

必奔走遠遁不以義動兵恐勞而無功宜

遣使者吊問單于徼弱救其災患四夷聞

之咸貴中國之仁義如蒙恩得復其位

必稱臣服從此德之盛也上從其議後竟

遣兵護輔呼韓耶單于定其國是時大司

農中丞耿壽昌奏設常平倉上善之望之

非壽昌丞相丙吉等老上重焉望之又奏

言百姓或乏困益賊未必二千石多材下

不任職三公非其人則陰陽不和水旱為災

歲曰月少光（如淳曰光引文顯曰光引漢書前也）在臣等上以望之意雖丞

相乃下詔侍中建章衛尉金安上光祿勳

楊惲御史中丞王忠并語陰望之免罷望

對天子歸是不說後丞相丙卒

＊侍中謁者良使丞制詔望：之：罪狀已

良與望之言望之不起回故下

而謂御史曰良禮不備故事丞相病朝

御史大夫歸問病朝奏事會遲中差居丞

相後丞相謝大夫少進稍令屏去病壁

之不問病會遲中與丞相齟齬禮時議事不

合意望之曰良等寧能父我耶（服虔曰步雅與父同音也）

知御史有令不得擅使望之多使守史自

給車馬之杜陵讓視家事少史寵法寵恣

妻先引（文穎曰先引漢書前也）又使賣買私所附益

十萬三千案望之大臣通經術處九卿之

右奉朝請仰至不奉法由循職陵不遵禮

受所監臧二百五十以上請逮繫治上

於是案望之曰有國家者貴使者亡過丞

相之禮廉不顯微無以輔教治

相之礼應聲下階跪慟不能止以輔政卽
先百僚君不深思陷于茲穢朕不忍致君
于理使光禄勳惲策詔左遷君爲太子太
傅授印其上故印使者使道之官君其永
道明孝正直是與卽意之僭雍有後言聖
之既左遷而黃霸代爲御史大夫數月間
而吉蔿霸爲丞相爲太傅以論語教胤
望之遂見廢不得相
授皇太子初匈奴呼韓單于來朝詔公
卿議其儀丞相霸御史大夫定國議曰聖
王之制施行礼先京師而後諸夏先詣
京而後衰狄詩云率礼不越遂視既發相
予烈海外有截陛下聖德充塞天地光
被四表匈奴單于獨風慕化奉珧朝賀自
古未之有也其礼儀宜如諸侯王稽首
下望之以爲單于非正朔所加故稱敕國

*

下望之以爲單于非正朔所加故稱敕國
其特以不臣之礼位在諸侯王上外夷慕
自稱蕃中國讓而不臣此則羈縻之誼謙
厚之福也書曰我狄荒服言其來服荒忽
亡常如使匈奴後嗣率有鳥竄鼠伏闕於
朝享不爲畔臣信讓行乎蠻貊稱藩于
亡窮萬世之長策也天子采之下詔曰蓋
聞五帝三王教化所不施不及以政令匈
奴單于稱北蕃朝正朔稱臣之不逮德不能
弘廣其以客礼待之令單于位在諸侯王
止贊謁稱臣而不名及宣帝寢疾選大臣
可屬者列外屬侍中樂陵侯史高太子太
傅蕭望之周堪至禁中拜高爲大司馬
車騎將軍望之爲前將軍光禄勳堪爲光
禄大夫皆受遺詔輔政領尚書事宣帝稱
太子雖尊師是爲孝元帝陛之堪本以師

祿大夫皆受遺詔輔政領尚書事宣帝物
太子雖尊師是為孝元帝望之堪本人師
傅見尊重上即位數宴見言治亂陳王事
望之選白宗室明經達學兼斷大夫劉
更生給事中與侍中金敞並拾遺左右四
人同心謀議勸導上以古制多所欲匡政
上善納之初宣帝不甚禮儒術任用法
律而中書宦官用事中書令弘恭石顯久
典樞機明習文法之吏事騎將軍高為表
裏論議常獨持故事不從望之等恭顯又
時倆左見註 文顯曰恭顯心不白安也 望之以為中書政
本宜以賢明之選自武帝游宴後庭故用
宦者非國舊制又違古不近刑人之義白
欲更置士人縣是大與高恭顯迕上初即
位謙讓重改作議久不定出劉更生為宗
正望之堪數薦名儒茂材以備諫諍官參

正望之堪數薦名儒茂材以備諫諍官參
譽鄰物陰欲附望之上疏言車騎將軍高
遣客為私利郡國及言訞史子弟罪過章
視周堪白令卻待詔金馬門俾奏記望
之曰將軍體周邵之德秉公正之質有市
之曰將軍體周邵之德秉公正之質有市
庄之威至乎耳順之年履折衝之位蹈孟
將軍誠士之高致也窟穴繫庶莫不憧憧
咸曰將軍具人矣今將軍規橫古若管晏
而休遂行曰灰至周邵乃留乎大
不雷如管晏而休也
如淳曰休止酒二四 若管晏而休則下走將歸
延陵之舉 應劭曰走僕也張晏曰吳公子札食邑延陵
時英王行秦國而朝於軍潭望之若但如管
吳則不宜漢朝將軍延陵之虵隱朝軍之中耳 脩農圃之畴
誅見二子沒齒而已矣如將軍勳德
積忠塞耶杜之險征宣中庸之處
即之遺業躬親曰灰之無聽則下走其庶
幾頴竭區區庶厲鋒鍔奉萬分之一望之

卻之遣業躬親細曰衣之無聽則下表其應
我類鴈區；庶厲鉼奉萬分之一望之
見納卻接待之以意卻數稱述望之短車
騎將軍言許史過失後卻行傾耶望之絶
不與通卻與大司農史李官俱待詔堪獨
白官為黃門郎卻楚王怨恨 張晏曰卻令貶之
令當坏為其後 更求入許史推所言許史事曰皆
史晏林曰更人既也
周堪劉更生數稱我：關東人何以知此於
是侍中許章白見卻；出楊言曰我見言
前將軍承過五大將二申書冷對旁聊我
言社稷之閒之以閒和恭石顯之黨恐望
之聞之自殺下於他吏即捕及侍詔等
龍；者宣帝時與張子嗇等待詔行汙
濊不進欲入堪不等；不納議與卻相結
恭顯令二人告望之等欲罪車騎將軍
躁退許史狀像望之出泳曰冷卻龍止之

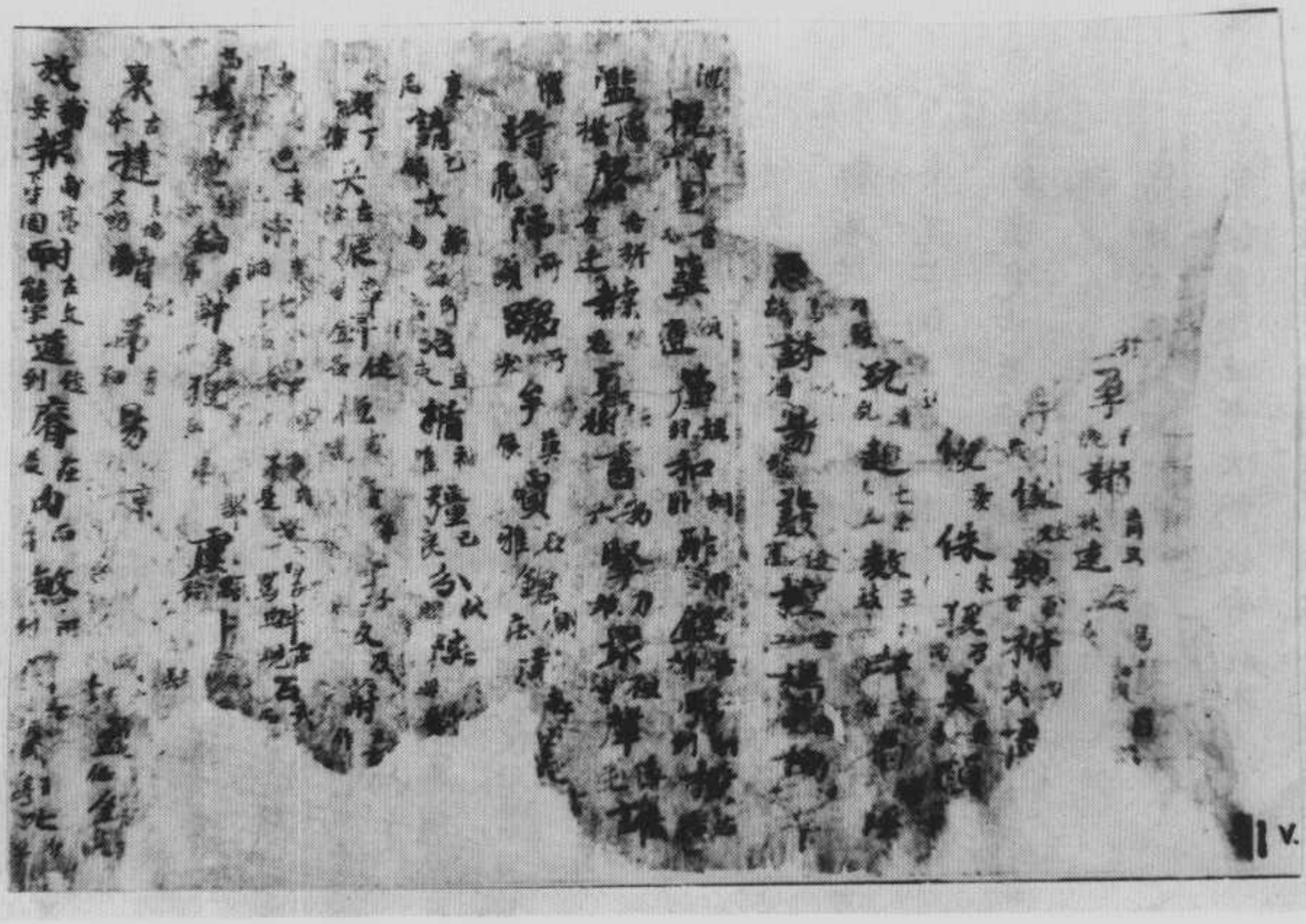
庶人而物為黃門郎後數月制詔御史
國之將興尊師而重傅故漢將軍望之傅
服八等漢以經術飛功茂為其賜望之爵
關內侯食邑六百戶給事中朝朋望坐次
將軍天子方倚欲以為丞相會望之子散
騎中郎級上書訟望之前事：下有司復
奏望之前所坐明白无譴詐者而教子上
書稱引亡章之詩失大臣體不敬請逮捕
知恭石顯等知望之素高節不詘辱建白
望之前為將軍輔政欲排遲許史專權擅
朝幸得不坐須賜爵邑與聞政事不悔過
服罪深懷怨望教子上書歸非於上自以
詛師傅懷終不悛非頗詘望之於牢獄案
其快己之心則聖朝亡以苑恩厚上曰善
太傅蕭望之前後數月制詔御史
之所坐語言薄罪必亡所憂上乃可其奏
顯等封以付詔者勑令召望之手付印令
太常急發觀全吾車騎馳圍其第傳者至
召望之望之欲自殺其夫人止之以為非
天子意望之以問門下重朱雲：諸好游
去勑望之自裁於是望之仰天嘆曰吾嘗
備位將相等聆六十餘老入牢獄苟求生
活不之節乎字謂雲曰將趣和藥來無乏
節我死竟候鴻自殺天子聞之驚拊手曰
義固疑其不就牢獄果然歎吾監傳是時
太官方上晝食上乃却食為之流涕哀動
左右於是召顯等責問以義不對皆免冠
謝良久然後已望之有罪免者尚賜爵邑
爵邑有詔加恩長子侯嗣為關內侯天子
追念望之不忘每歲時遣使者祠墓望之
冢於元帝世望之八子堂太官者青衣
之所坐語言薄罪必亡所憂上乃可其奏
青守次君少以父任為太子庶子元帝即

逆念望之不忘每哀時遣使者祠祭望之
家終元帝世望之八子至大官者育成由
青字次君沙以父任為太子無罕免奉節
位為郎病免後為御史大將軍王鳳以青
名父子著材能除為功曹遷詔渚使匈奴
副校尉後為茂陵令會課青第六而謀令
郭舜殿最責問青為之請狀風指白君課
第六裁自脫倾敝欲為左右言是罷出傳
茂陵令詣後曹後曹白當坐當減二等
書佐隨事青詐案增丈白着
青往陵署子何詣當也遂受增地丈
青為河縣校尉青通狡猾
數詣征北曹書佐隨事青詐案增丈白着
青往陵署子何詣當也遂受增地丈
青為河縣校尉青通狡猾

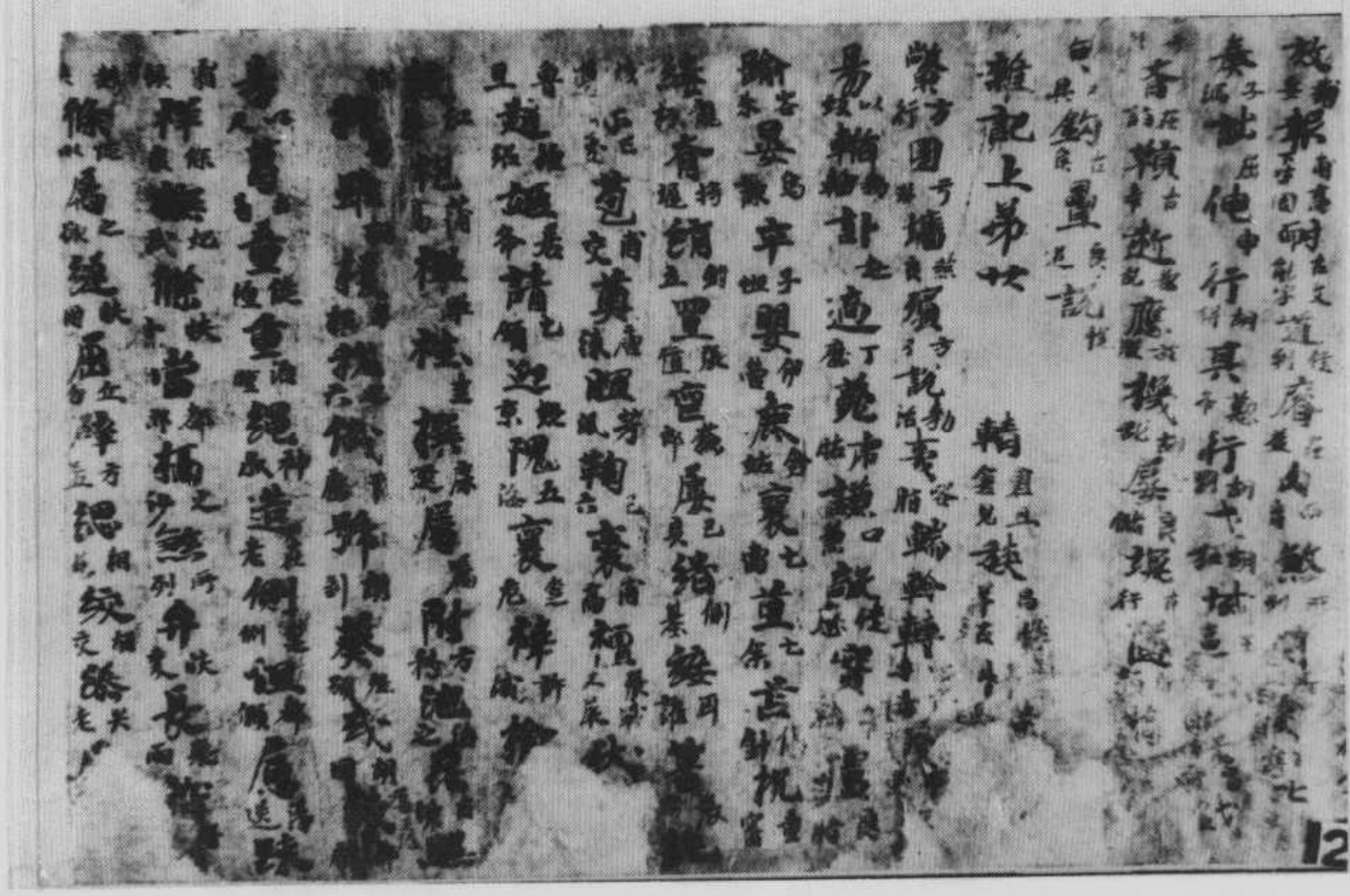
鴻臚以郭名賊梁子政阻山為
奉青為右扶風數月盡誅子政等坐與
陵侯淳于長厚善免官哀帝時南郡江中
多盜賊拜青為南郡太守上以青舊名
但乃以三公使車載青入殿中受
奉使之事曰南郡盜賊羣為害
太守成信素著教令南郡太守之事其
為民除害若殺人命已論報
鴻臚以郭名賊梁子政阻山為
奉青為右扶風數月盡誅子政等坐與
陵侯淳于長厚善免官哀帝時南郡江中
多盜賊拜青為南郡太守上以青舊名
但乃以三公使車載青入殿中受
奉使之事曰南郡盜賊羣為害
太守成信素著教令南郡太守之事其
為民除害若殺人命已論報
黃金廿斤青至南郡盜賊靜
案後鴻死錄太夫人喪喜
入殺論當減死罪一等
為發諸當也注者有王陽
安語曰蕭朱結綬王章輕冠言其相
也始青與陳咸俱以
進筆十八篇整當世
尚為杜陵亭長為咸青晒馨親
後並惠剌史鄧守相及為九卿

尚為杜陵亭長為成帝所幸授入為定
後遂並應列史郡守相及為九卿初
先至將軍上卿歷位多於成青遂至丞
青興悔後有隙不能終故世以支為難
威字仲為丞相史舉茂材好時令還淮陽
河水内史張放弘農何東太守所居有迹
數增秩賜金後免官復為越騎校尉護
御中郎將使匈奴至大司農終
由字子嫣為丞相西曹衛將軍楊遵子
使匈奴副校尉後舉賢良定陶令遷太原
都尉安定太守治郡有聲多稱焉者初哀
帝為定陶王時由為定陶令失王意免之
劉書免由為庶人哀帝初為復走校尉原
賜安定元始中徵為大鴻臚會病不及官
拜故官病免復為中散大夫終官家

朝請長後由為大鴻臚
歸故官病免復為中散大夫終官家
二千石者六七人
贊曰蕭望之處位將相前師傅之思可
親近之間及至謀泄陳開冤邪指之事
使望之不然望之既然不免近宰之
偏宗有罪被之誅近宰之偏宗有罪被
之誅



（緇續至，廿第上記雜起）音記禮　面背號三五〇二斯



雜記下第廿一　　直忠演除澧

奔者門養村媵喪乙曲斂衾敬福

急居戴髀右貫朔短簡侯卧陌

酬酸卧遷斬翟九兵稱敬福

視之六祢下盛敵廿録頭良罪輸

有係稱拜係良稱妃武髀缺下當辟之欲于列弁決更長飛雨

如從之兵從之屬之絰缺同屬立聯方盖認絞相更落关老

絰係盛去歌視庞成賀奔之免踊頭領髀於世醫計報承

号暴良香乞根良蓑可誰委於偽編古刑奏立姑指辟己身非

折之此折作書又故里度居納承時桑慶楊所重楊治龍趙

烏而編所類說熊兒去綿而輔帝幅歌統務組思同緣乳剑葛

古泥水燎勿輕區負軽神主於駁立盤

叩其之祝拭布巾棄古方拭去秩四錦考色廣公婦長施龍誦七領此

哈舸謹係間辭雷力敬舉緝施臨白綿弗

拾與曲辟夫紘胡交給立

視之六祢下盛敵廿録頭良罪輸

江省據門養村媵喪乙曲斂衾敬福

急居戴髀右貫朔短簡侯卧陌

酬酸卧遷斬翟九兵稱敬福

視之六祢下盛敵廿録頭良罪輸

有剔文果福卷仇遺遷判新与豫

者脩指駱爭採敵載場義庸以喪

扇妖指駱爭採敵載義庸如事舍

号居辟居譜泓連及婁於妃扶

書名譜禮札泣及婁於妃扶

越三候覘覆已具名王伍重治襲七書

候覘覆已具名王伍重治襲七書

琴紫玉用執仰古入琴玄江測熱況之非

明條修聽為腦為笑長之

置條修聽為腦為笑長之

亀地祇薄備脩為衛偏薄

捡併薄斬霞号又儀十義

蓑衛言与茅王交蝉郎斷蓋姜洵禄良

閘方郎叔側氏蝉蝉蝉

禁祉 法斫有 虞喚 神 庸 細 緤 朶 黔 致 許 玉 審 諦
駢 假 地 迴 地 著 詩 窄 于 楚 豪 而 擾 而 柳 歡 卸 地 城 主 銀
數 所 兵 折 常 設 爾 房 冊 置 物
桃 止 光 婢 也 享 李 彭 傳 都 脂 粉 裡
觀 為 地 場 錦 迴 都 應 代 秋 也 揮 卿
行 胡 主 興 恭 箸 張 慮 緤 古 封 障 之 手 洪 胡 改 撩 羽 去 老 汝 戰 市
祭儀第廿四 數 李 有 隸 書 在 孤 孫 之 男 子 孫 下 同

行 胡 主 興 恭 箸 張 慮 緤 古 封 障 之 手 洪 胡 改 撩 羽 去 老 汝 戰 市
楊 物 扈 泉 烏 享 許 和 石 方 久 毀 擬 奢 側 位 高 于 僞 者 常 至 姜 下 寄 位 為
還 擬 概 開 缸 龍 音 仙 等 丁 总 享 許 与 鄉 許 作 在 山 位 盈 扇 浪 以 來 愉
緯 以 醞 成 靜 音 趣 似 數 速 齋 側 位 漆 如 物 呼 荒 許 廣 酢 右 愛
比 南 宋 至 臧 宋 山 奉 敬 事 侗 使 荒 漏 之 敬 秘 六 諭 屈
徹 系 麻 格 行 各 近 華 主 之 級 事 細 賢 古 愉 以 嫁 臣 敬 之 敬 嫂 地
俘 房 殊 奇 臣 里 乾 以 看 澄 臣 吸 臣 及 擊 城 主 銀
肥 秋 系 擬 掾 刻 課 斛 辛 子 拉 刷 子 月 褲 視 非 与 豫 視
振 子 振 緒 洋 違 場 以 政 柚 由 讓 武 燁 臺 上 武 刑
養 以 恭 氏 秋 氏 內 政 滋 龍 重 享 李 敬 糧 討 穢 酪 浴 非 蓼 子 途
辛 子 拉 張 卞 更 繆 酉 息 右 坎 慷 素 吳 愉 物 末 林 述 18 V.

肥 祿 列 漯 汁 辛 松 哥 月 祿 非 与 緣 高 益 奔 掩 葸 拒 孔 10 V.
振 手 須 緒 羊 遠 狄 改 場 以 也 白 攝 式 詠 燁 畫 非 亮 刑 俗 銷 相 底 報 膳 底 登
養 以 也 恭 所 良 也 滋 能 享 享 彭 糧 謝 機 酪 筆 也 孝 張 卞 掩
教 於 以 推 奉 錄 之 孜 方 要 樹 市 平 熟 宿 述 屑 案 出 數 玉 劇 社 偽
廉 動 丘 須 并 蹉 丘 古 公 神 平 德 學 拉 侯 并 俳 徑 古 辭 任 屋 舟 公 事 德 鈴 丁 巖 方 故 未 造 到
句 佐 頗 匪 為 長 腑 廢 所 于 詩 旬 澧 猶 羊 規 翔 葱 所 翩 羊 邮 邮 地
境 景 義 二 風 裔 側 此 藤 矛 陶 遂 是 諮 古 衍 之 追 旅 養 人 的 侯 古 語 高 許 六
重 力 於 祭 統 弟 廿 五
盡 宇 意 行 下 並 房 驕 呼 丘 蓋 氣 昆 神 祚 郎 北 房 長 錄 淨 又 范
說 位 告 後 位 告 祖 宗 孫 子 祖 宗 果 告 猶 風 上 妨 方 學 者 煮 帝 也 歇 說 防 旬 係 也 果
兜 在 且 穗 古 殿 剑 治 也 從 在 前 也 菊 生 殿 喪 為 說 歲 者 舊 即 竟 晴
在 細 鎗 在 會 去 假 設 殿 所 進 由 殿 源 都 酸 如 罪 調 正 有 舍 掛
樹 方 評 於 札 腿 狀 到 平 方 掉 況 方 肥 狀 之 狀 虐 閒 海 溫 解 況 非 禁 都 都
芙 所 側 芙 所 夫 都 銘 武 並 著 于 康 誤 與 針 斜 傳 鍾
爭 埋 按 著 一 張 又 按 原 通 假 約 依 側 良 弄 市 財 光 榮 金 鎬 劍 光 慕 祖 印 解
負 辟 角 尺 勒 角 翁 子 及 下 落 辭 令 廢 他 高

著丁畫 蔌 其於 妖 鴞 羹 魚刂 箸 俗 鬼 副 註 之 卷 居 況 茲 反 藏 在 反 勻

市 側 倉 者 反 龍 之 漉 龍 佐 河 餃 交 繫 夫 行 俾 市 探 七 拿 耿 之 於 呼 純

美 假 歌 峻 畏 俗 倭 捶 乙 溫 烏 恐 切 悶 綵

教 佐 大 梅 武 作 到 浮 扒 送 敦 敎 門 梅 武 作 壽 台 懿 鉛 裕 容 裕 海 箸 測 方 越 切 祐

以 拓 俗 無 章 旋 綺 於 綺 眺 亡 渡 刻 老 聚 孔 姻 箸 張 庵 閘 陽 成 酌 之 延 V.

聊 如 淡 佐 漾 成 倭 倜 撓 晚 偶 滿 晚 假 貫 飲 口 蓋 庵 鉤 史

表 記 弟 卅 二 隱 於 近 曰

倏 佐 里 稱 姓 里 蹟 嘉 記 摭 乙 里 辦 大 她 脾 視 施 說 俗 偷 衣 於 帥 偷 衣 於 名 誰 乃 託 晏 晏 於 幹 算 此 將 帥 將 之 倏 知 隱 下 面 數 在 諧 偷 衣 第 卅 三

場 以 收 又 下 面 好 甲 場 收 反 乖 乖 威 扼 上 扼 腕 鰍 魚 已 慶 徒 浴 慧 慈 庵 方 生 毒 傲 出 毒 墨 密 施 以 支 反 著 畢 述 屑 出 出 謐 神 聖 遠 雲 雲 蓑 蓑 衰 雲 傲 出 快 香 脉 賚 予 交 味 誰 交 五 高 象 六 女 汝 閩 拭 物 鏡 來 見

要 於 遠 辟 壁 辟 難 乃 奠 方 隹 夏 辟 難 相 食 行 下 業 孚 賚 來 蜂 附 味 唉 夾 從 閩

墨 密 施 以 支 反 著 畢 述 屑 出 出 謐 神 聖 遠 雲 雲 蓑 蓑 衰 雲 傲 出 快 香 脉 賚 予 交 味 誰 交 五 高 象 六 女 汝 閩 拭 物 鏡 來 見

要 於 遠 辟 壁 辟 難 乃 奠 方 隹 夏 辟 難 相 食 行 下 業 孚 賚 來 蜂 附 味 唉 夾 從 閩

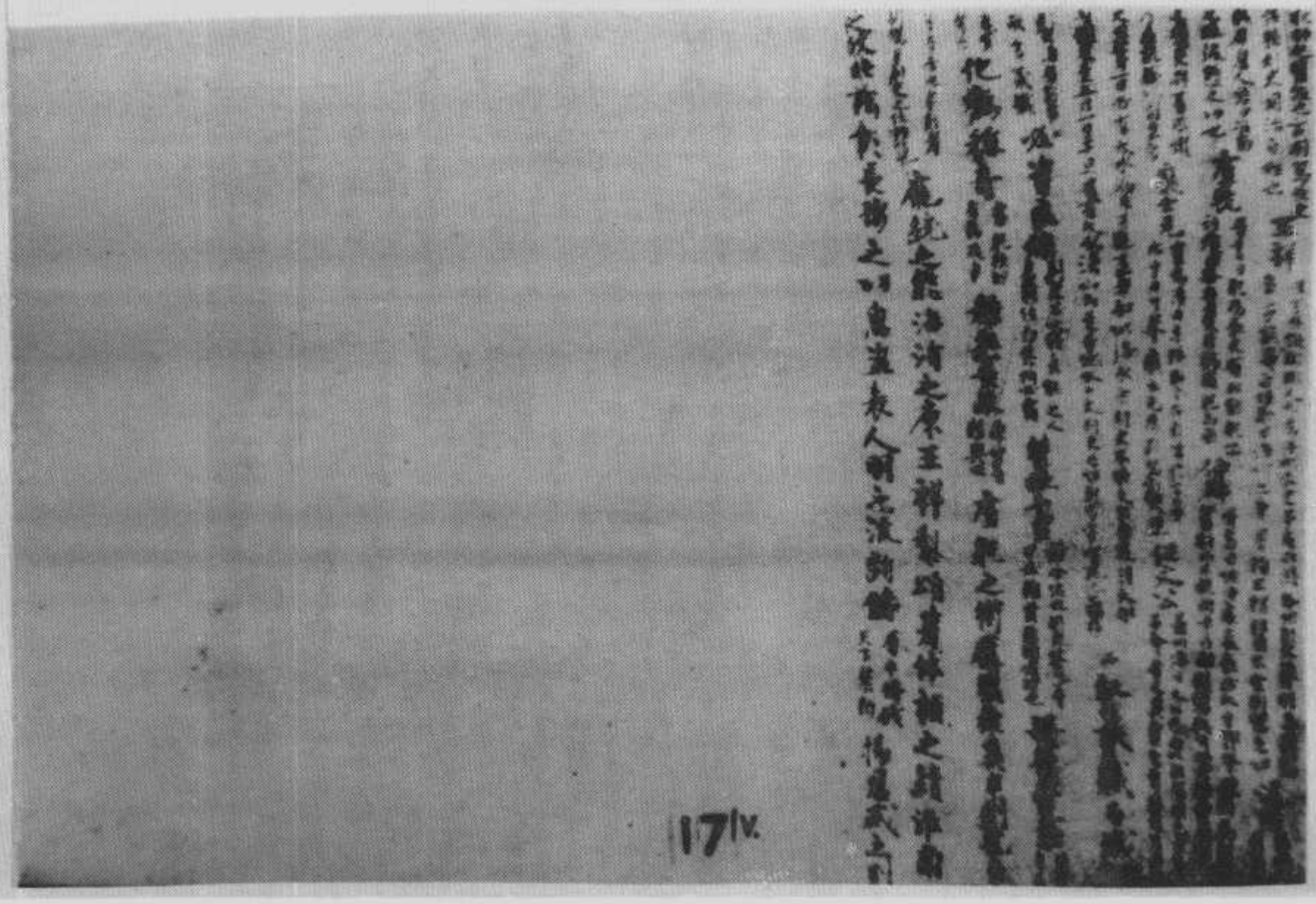
餞 以 殘 反 衣 於 希 反 誰 乃 託 晏 晏 於 幹 算 此 將 帥 將 之 倏 紙 氏 戒 浮 遠 近 許 斤 反 濆 從 浮 顏 岡

緒 衣 第 卅 三

場 以 收 又 下 面 好 甲 場 收 反 乖 乖 威 扼 上 扼 腕 鰍 魚 已 慶 徒 浴 慧 慈 庵 方 生 毒 傲 出 毒 墨 密 施 以 支 反 著 畢 述 屑 出 出 謐 神 聖 遠 雲 雲 蓑 蓑 衰 雲 傲 出 快 香 脉 賚 予 交 味 誰 交 五 高 象 六 女 汝 閩 拭 物 鏡 來 見

要 於 遠 辟 壁 辟 難 乃 奠 方 隹 夏 辟 難 相 食 行 下 業 孚 賚 來 蜂 附 味 唉 夾 從 閩

斯二〇五三號背面　贏金（類書・別駕長史司馬篇第二十三）



T2837　底本　85/1283A1

3

途中復與后不達良賢父子不淨勝如往云福仙心第一教法
時心不起是是名為法超度三界越過十地究竟仏果處
眠心自知善心善神善念善與善俱善依善業修往云法
眠不為凡夫諸惡鬼神惡念惡與惡俱惡依惡業墜往云法
三不相知云何此間未曾不見脩道人何況妄心有時見有一作
業未解於道或在名聞或為利養人我心行嫉妬心違云何
嫉妬見他人脩道達理進行多有歸依供養名生嫉妬心
凡生憎嫌心自惟聰明不用勝已是名嫉妬以此惡緣若晝
若夜脩惠諸行難斷煩惱深重其旃陀羅鄙穢道人尚不見
但名脩是不名妄心若亦脩行六波羅蜜諸往生三禪三禪諸
進若行但名為善不名法行不以愛水洗滌業因不於中招感
福子如是比丘名為法行　今言妄心者略有四種一者背理隨
一向凡夫心也二者向理隨教無生死染但應隨教無生死染
聞必定三者入理心猶雖復斷諸煩惱未盡無明猶是妄想
四者理心猶非理外理非心外心理平等名為仏心會實性者不見生死沒
照能明名為心平等名為仏心會實性者不見生死沒
聚有別凡聖為異境智等三理染仏無二故名為真俗融染淨一如仏
與聚生本來平等一除妄想仏往云一切善惡俱無真俗融染仏無有
仏但離迷離覺所覺若等看是二惡俱離大道本來廣
通圓淨本有不從因得如似浮漚感日光雲霧攝盡日光自現河
用更多廣學知見涉歷文字語言雖復歸世祀通用口說文傳
為道俗自人貪求名利同懐脩脩永無解脫繫縛之法
同明善惡行法仏亦不廢衆生行惡不斷作
仏度衆生而此心不捨是則名為受諸苦惱
等名大脩道同他無三切行時行亦
衆內外無着大悲畢竟名為檀波羅蜜
得名是戸波羅蜜心境等遍悉遍
大寂不動而常行自然具是精進波羅蜜
祥遠離懈怠無明名為般若波羅蜜
廣大圓滿善無障礙常樂我淨
擊妄心當知從矣　大品經云菩薩心
及一切法畢竟不見華嚴經云菩薩以
非眼所見非耳所聞非意識所知但應隨如相見如眼
如等空無分法住亦如是云能如是觀名為見者　禪海
蝙蝠倒懸書不見物夜見物有清是妄想無倒故是所
者何蝙蝠倒懸見他間為明凡夫人見世明為闇諸有是
妄想心無倒故心等名為仏心會實性者不見生死沒
聞如是解者不名為聞或孔子人如是
大法師云捨細往云說行淨其念者遣
仏道若多念念速注不斷無雜二念念
一受不退常無雜則仏說云何隔長是又云從此而舍極不面仲
凡夫人智惠淺薄說法疏事而微細業是行物又云能又
亂入往往入能究此故聽說法不又云廣諸有亂屋

一受不退當來必得作佛云何隨喜之文答作佛而令悔不由作
凡能人智慧者皆說此經典能信解此經典而不說此經典
亦能入信解而不能究竟說此經典不又云諸有衆生之類
外道有說不乘中有乘不乃至天下諸水一味皆
有乘不又云此水是何物又云此能入一切菩薩
又現水火風皆能說法主凡石亦能說法為何
華嚴朝二藏法師菩提達磨求那跋陀羅三藏法師其
達磨禪師志閑大乘入道
惠可傳燈錄五祖弘忍大師傳衣法與六祖惠能大師
行四行渭可曰有摠御行四卷仁者依
行四是慶此修慶如鏡之高峰傳燈錄卷十四行渭可傳明時雜大乘入道
四行第二子如神惠隨閑皆曉悟而存慶訶衍道似指
素從緇俗雖寓通鑒世事內外俱明德超世表
悲極廣陽正教隆替遂錄遠涉山海進化漢魏三心寧無
三乘真不歸信取相存見之流乃生識滯手修報者道有感
可以二門并晚後生慶志而遠事達法師事之數載慶
恭諮師善承師意法師感其精誠海以真道如是安心如是
教行如是順物如是大乘安心之法令皆諮詢如
是安心者慶觀如是教行者四行如是順物者防護識煩如
是方便為道其不者此略而不論
來入道多途要而言之不出二種一是理入二是行入理入者渭
籍教 楞伽宗藉信合生凡聖同一真性但為客塵妄覆不能
顯了若是捨妄歸真藉信外境觀自己性本來無異凡聖等一堅信不移更不
旁教此外別有宗旨不藉文字直指人心見性成佛不立文字
言教此亦與真理冥符名之理入行入者隨
四行其餘諸行悉入此行中行等為四行一者報怨二者隨緣

顯了若是捨妄歸真藉信外境觀自己性本來無異凡聖等一堅信不移更不旁
言教此亦與真理冥符名之理入行入者隨
渭四行其餘諸行悉入此行中行等為四行一者報怨二者隨緣
行三者無所求行四稱法行之何報怨行
當回念言我從往昔多劫捨身命布施
怨憎違害無限今雖無犯皆是我昔
人所能見與甘心忍受都無所怨訟
故識達故此心生時與理相應眾多
行第二隨緣行者衆生多從緣生苦樂俱
從緣生若得隨都榮悉等皆是我過去宿因所感今方
得之緣盡更何所求行第三無所求行者世人長
實順於道是故說言隨緣行第三無所求行第四稱法行者
達達之貪著名為無求智者稱真理背俗及安心等
於道運轉不有取空等於頓樂功德黑闇常相隨逐三界
久若循如火宅皆苦誰得而安了達此處捨於諸有
息想無求經云有求皆苦無求乃樂斯則無求真為道行
第四稱法行者消息理回之為法理此報相斯亦梁等
著無此之名能修去法無衆生能脫衆生
垢故智者能信能此理應當稱法而行
行檀捨施心無慳惜達解三空不修諸有但為去垢攝報生死
眾相此是因滅地亦能斷惑嚴身得之道種度況不修五事耶
若除妄想修行六度萬行是為稱法行此四行是達摩
禪師壁觀門中第二所說廣如楞伽師資記師言行集成一卷名曰達磨論之
菩提師又為壁觀婆羅門僧稠要義一卷亦名二入四行論
其論流行遠近於世

[illegible]法行此四行是建[illegible]
[illegible]禪師編述[illegible]則[illegible]墨抵記師言行集成一卷名曰建康論
[illegible]菩提師又為[illegible]禪衆輝楞伽要義一卷[illegible]十三似亦為建康師
[illegible]是以兩卷論之理圓[illegible]消天下流通自外更有人為普建摩訶三卷
又衆理最不堪行用大師又指事問義似指一物喻佐何物振物治
問之迴機為衆易問之又云此身有不身是何等身又云空中雲
霧終不能染時雖是則遠離生死是名
第三齊朝[illegible]中沙門志
了承達磨禪師後[illegible]武帝之年十四過建摩
六入之外六塵內外合故名為[illegible]道
禪遊化萬治奉事[illegible]六載精究一乘附於玄理聆說備道明心要
法真登[illegible]果楞伽經云拳屋宗[illegible]時雖是則遠離生死是名
為未承今世後世淨十方諸仏若有一人不圓坐禪淨成仏者悉
有是衆十地經云衆生習中有金剛仏猶如日輪[illegible]明圓滿虛
大無邊[illegible]為五濁重雲覆障衆生不見若遵習風觀蕩除陰
重雲滅盡仏性圓照[illegible]明淨華嚴經云[illegible]火如法界究竟
如虛空亦無[illegible]照內燈[illegible]能照外[illegible]如世間雲霧八方俱起天下陰
暗日光起淨明淨日光不壞[illegible]為雲霧障一切衆生清淨法身
如是[illegible]為衆緣妄念語見煩惱重雲
若念念不生無淨堂大涅槃曰日[illegible]明淨俗書云水生於水
而水遇水水伴而水通妄起於真而妄連真妄盡而真現[illegible]
心海澄清法身[illegible]坐久依文字語言為道者如風中
燈不能破闇煩惱[illegible]滅若淨坐無事如靜室中燈則無破闇
昭物之明若[illegible]心源清淨一切[illegible]色一[illegible]切行滿一切智無不受法有
漸此法門名[illegible]恒沙衆生[illegible]菩提[illegible]行滿一[illegible]人名將

*

昭物之明若[illegible]心源清淨一切[illegible]色一[illegible]切行滿一切智無不受法有
漸此法門名[illegible]恒沙衆生[illegible]菩提[illegible]行滿一[illegible]人名將
應可若精誠不[illegible]教二世中能值恒河諸仏等一所為是和衆
生識心見度仏不度衆生仏若能度衆生過恒河沙等[illegible]
語仏何故我不成仏只是精誠不[illegible]教口說淨心不能得終不究
通業度於彼仏性猶如天下有日月水中有火人中有仏性亦名
仏性燈亦名涅槃鏡是故大涅槃經明於日月內外圓淨無壞
無除猶如練金[illegible]寶火盡金性不壞衆生[illegible]亦如是
亦如虛空體本無壞滅水性不壞衆生[illegible]亦如是
壞也禪有功夫中自證[illegible]解脫不假他悟明心要
還同文字學[illegible]行異煎流水以求水煮沸湯而覓雪是故諸仏
說或說於不說諸經[illegible]相中無說無不說無[illegible]
[illegible]法非實非虛非如非異大師之說此真法皆如實與真
理竟不殊奉迷摩尼消乳酪能自覺是真
[illegible]無[illegible]者知法[illegible]皆如幻此二見諸修[illegible]
仏不異[illegible]為衆緣妄念語見煩惱重雲
若念念不生無淨堂大涅槃心修
中三真至三更不覺雪過於膝以求先生道
說東方入心受西方三昧起於眼根中入心受於
現色法不思議一切天人莫能知其色中入心受於
不亂觀眼無生[illegible]自性說空深藏[illegible]一[illegible]有乃至可畢命[illegible]
亦復如是童子[illegible]入心受於[illegible]眼起[illegible]
[illegible]法[illegible]有[illegible]一行修[illegible]如中時有一人名將

一相故。依法界是名一行三昧。解法界故。不退不壞不思議無礙
無利益。是名大人。入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取
相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方便。於端嚴身。尚能不一佛念。
相續。況是念中。能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛滿
足。亦不思議。佛等無異。無二無別。無量無邊。永離分別。
無量無邊。永離分別。無量無邊。永離分

劫華嚴經云善男子相續如虛空故有善逝出興於世諸佛
皆來同共稱讚不依止學行之者是處實有人行此法得
成正覺又云智慧邊際名大涅槃又
云大般涅槃其性廣博以知之者四於人有行有解有
證上之三行有解有證中下之人有
行無解無證下之人世間臨時任運為親行信日真須修習
又曰用心西方不信日若能心專稱念本來不生不滅究竟清淨悉是淨土
用土無不滿西方華嚴經云善知一方等一方亦爾餘一切
量方等量方一方亦為餘根眾生令向西方不為利根人說也深
行菩薩入生死化度眾生令發見若見眾生有生死我是
修度眾生是疾疫不名菩薩疫空度空行者有
來去念罰往之滅度等量眾生得滅度者
利地菩薩於證一切空淺證得之人
乞昂是空非乞滅空乞往是空所菩薩疫空
等之見空見空著此是見空非真空是名
見空與不空等有語見也若須解乞
路明淨修解法相之分明並須心
理行不相違法須斷絕文字語言有為非道獨一淨眼自
證道眼者永空寂滅無諸戲論不動而應物變化等窮空
中生六根亦空寂無塵境亦不生是謂名為
等有為如鏡照面像之極分明空中現形影
人面不來入鏡中鏡亦不往入人面如此妄曲知鏡之與面從本已
來不出不入不來不去歸是知來去等義如此細之判眼中與鏡中
人有如此同異並是相由同本若德心真德心者自識分明
淺法眼自開者判虛空與心性平滅
本常空寂照眼照同是妄若語根等是妄我亦復然
此是凡夫見人與木道同非仏弟子或有人計心是有不滅此是常見

淺法眼自開者判虛空與心性平滅
此是凡夫見人與木道同非仏弟子或有人計心是有不滅此是常見
人亦與木道同今明仏弟子亦不計心性是滅亦不計心性是
要見常等智慧悉智平等常住禪定靜亂不二常見眾生
法性是有究竟不生不滅深廣之現於善有見聞乞知一切未
來悉是有行是有解乞證中下之人有
行乞無解乞證下之人世間臨時任運為親行信日真須修習
當知悟未當乞學而學道於法界　又古時智慧稱平等
學道之法必須解行相扶先知心根及說用見現前
乞藏若廣知悉一解千從一速百慧
千里此非虛言等量壽經云諸仏法門入一切眾生心想是心
作仏當知仏界是心外更之物仏是眼而言之凡有之種一者
知心體性清淨體與仏同二者知心用生法實起作恒寂
藏當知三者常覺不得覺心在前覺法之者實不
見空與不空等有語見也若須解乞
路明淨修解法相之分明並須心
理行不相違法須斷絕文字語言有為非道獨一淨眼自
證道眼者永空寂滅無諸戲論不動而應物變化等窮空
中生六根亦空寂無塵境亦不生是謂名為
等有為如鏡照面像之極分明空中現形影
人面不來入鏡中鏡亦不往入人面如此妄曲知鏡之與面從本已
來不出不入不來不去歸是知來去等義如此細之判眼中與鏡中
人有如此同異並是相由同本若德心真德心者自識分明
淺法眼自開者判虛空與心性平滅
本常空寂照眼照同是妄若語根等是妄我亦復然
此是凡夫見人與木道同非仏弟子或有人計心是有不滅此是常見

W→85/1289 4 23

▼斯二〇五五號　切韻并序

斯二〇五五號背面　除夕鍾馗傲儺文

三者界場三者小界就大界之內又有三種謂
人法二同界法同食利界就自
然界中亦有四種一者謂聚落界二者蘭若
界三者道行界四者水界問曰有幾種有幾種
答有一百世四種單白羯磨世九白二羯磨世七
白羯磨世八此三羯磨攝一切羯磨皆盡明至
第法一破羅夷第八波羅夷是四棄法若犯此戒永非眾
在眾外故名棄二名僧伽婆尸沙第二第三第四第五亦是四棄法若犯此戒永非眾
中主欲行頭陀故名僧殘三名波逸提第六第七第八第九第十亦是四棄法若犯此戒永非眾
四波羅提提舍尼第十一第十二第十三第十四亦是四棄法若犯此戒永非眾
尼第十五第十六第十七第十八第十九第二十亦是四棄法若犯此戒永非眾
聚二僧伽婆尸沙法聚三偷蘭遮聚三名波逸提聚五名戒又如羅
尼第十五第十六第十七第十八第十九第二十亦是四棄法若犯此戒永非眾
聚二僧伽婆尸沙法聚三偷蘭遮聚三名波逸提聚五名戒又如羅
尼聚六突吉羅聚七惡說聚不定法二名無根謗僧尼僧
故名惡說不應說而說故名惡說不定法二名不見舉不聞舉不疑舉
戒化者應與作羯磨責悔問滅戒具衆緣
戒化答具四緣成化一前境是女人二無染心
三起方便四與境合便化問盜戒具幾緣成
化答具六緣成化一有主物二有主想三有盜
心四重物五具六方便六離本處便化問具幾緣

化答具六緣成化一有主物二有主想三有盜
心四重物五具六方便六離本處便化問殺戒具
幾緣答具五日緣一是人二人想三興煞心四起方
便五斷命根便化問大妄語戒具幾緣答具
八緣成化一前境是人二人想三興煞心四起方
便五斷命根便化問大妄語戒具幾緣答具四
事成化一前境是人二人想三興煞心四起方便
五有誰他心六自言已得七言時了了八前人
知解問僧有幾種答四種一者四人僧除出罪餘法應作四
羯磨二者五人僧除中國受戒出罪餘法應作四羯磨三者十人僧除出罪餘法應作四
羯磨者廿人僧一羯磨法得作況復更多問菩薩戒中
開戒中緣先熟後答菩薩大悲為本是以熟戒初
聲聞以梵行為基是以欲戒為首受衣法
若不持三衣入聚落者得無量罪世世標利無有
衣服若不畜鉢即入俗人家得罪若食飲
時白二羯磨一人多分有二種一刹截二衣持餘三種一刹截三種一刹截

▼斯二〇五六號背面　大漢三年楚將季布罵陣漢王蓋恥群臣笑罵收軍詞文

▼斯二〇五七號　金剛般若波羅蜜經

S→ T235 8/750C21N22
W→ 8/751C29

次其心常善須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故善菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非善薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛

菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

有法眼須菩提於意云何如來有肉眼不如
是世尊如來有肉眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是等為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是法生信心不佛言
須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故大慈清淨故六神通清淨六神通清淨
故一切智智清淨何以故若大慈清淨若六
神通清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現大慈清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切智智清淨何以故若大慈清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故大慈清淨故四无所畏四
无礙解大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一切
智智清淨何以故若大慈清淨若一切陀羅尼門
乃至十八佛不共法清淨若四无所畏四
无礙解大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現大慈清淨故
一切智智清淨何以故若大慈清淨若一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若大慈清淨若一切陀羅尼
門清淨若一切三摩地門清淨一切三摩
地門清淨故一切智智清淨何以故若大
慈清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故
善現大慈清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若大慈清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故大慈清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若大慈清淨若一來不還阿羅

斯二〇五八八號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十六

S→T220　6/188c4
W→　6/189A14

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

恒经他 過迦摩斯 烏苗摩斯 文
婆羅摩斯 摩訶支婆羅摩斯 末羅摩斯
安多陁羅末斯 於行路中護我 於非路中護我
於夜中護我 於晝日中護我 於大難中護我 於
水難中護我 於賊難中護我 於惡冤家中護我
訶羅鳴嗽 訶羅鳴嗽 兔盧鵄帝 兰盧鵄帝
只利支帝 只利支帝 於一切時護我 娑婆訶
佛說是經已告諸比丘尼優婆塞優婆
夷國王大臣及諸人民等聞是摩利支天
陁羅尼呪一心授持者不為如上諸惡鬼
佛告諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者
若着鞞中若着衣中隨身而行一切諸惡皆
悉退散無敢當者時諸大衆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天陁羅尼經一卷

▼斯二〇六〇號　老子李榮注

其無備身者必從其易 序 無道 朝甚除田甚蕪 朝廷領字除故道
倉甚虛 華飾則農實廣廢則倉虛
倉不備耕田蕪廣也 行薄則農虛武備貪者內不存於
服文綵帶利劒 拘素以事華賤文而貪戰
厭飲食資貨有餘 夫求無味者飲和洛德為無為者樂貨財
以不貪為寶此則內外無不可也而廢之以
芳餚積之以珠玉是盜訪之行非家田之基 是謂盜誇盜誇
非道 承不是備有餘盜之謂也愛文綵 善建不拔善
事貪侈訪之義也貪盜与訪俱偏行 善抱不脫子孫祭祀不輟 能立行於至道之境則根深而
不拔為國則百代宗廟而常安居家則子孫
祀歸結歆於真氣接絪響於 古德之鄉則華
風 脩之身其德能真脩之家其德有餘脩之鄉
其德能長脩之國其德能豐脩之天下其德
能普 夫道不可不脩德不可不立之德脩道自家形田何往不安先
生無愛日真慶及後昆日餘述安道至長物皆自發日普遍
無不周日普也 故以身觀身以家觀家以國觀國以天下
觀天下 至道之源實自無善無惡建德之理須知是如上善
去惡德不遠知是者則就善路不及察形察而存
無已脩道之身則歸真不脩道者則入偽脩道之家則有餘不脩
道者則不足脩道之鄉則久長不脩道則短促脩道之國則豐大
不脩道則窮匱脩道之天下則明普不脩則歉少也 吾何以知天下之然以此 如何
脩道者吾不脩道者已觀一身則
百身可知矣觀一國乃知斯觀矣宜作三代乎也
會德之厚比於

德之厚比於赤子

毒虫不螫猛獸不據攫鳥不搏

為内無毒害之心又以天堂共稱是以毒不得施其毒猛獸無所措其猛鳥不搏

骨弱筋柔而握固

握固不可得開也含德之人居身以順物若也故道可欲不能開

未知牝牡之合而朘作

陽之會也朘小兒陰也作動也赤子未知男女之禮而動作者至精不散也精散則身枯身枯命竭含德之人外清欲而爱其精也

終日號而不嗄和之至

號哭而聲不變嗄聲破也和之至而聲不變者心不煩也

和曰常知常曰明

德既知和理人體常義物無不可故曰明也

益生曰祥心使氣曰強

祥善也強盛也此明流借有善之知和道欲乘其精運力傷其氣益生以滋味補氣以徼二中使氣盛而不衰體善而不愿其可得乎故曰皆如善之善已

物壯則老謂之非道非道早已

物無則反情情猶氣卿無常知和不死潔與常合德既知和理人體常義物無不可故曰明也

知和曰常知常曰明

德既知和理人體常義物無不可故曰明也

益生曰祥心使氣曰強

祥善也強盛也此明流借有善之知和道欲乘其精運力傷其氣益生以滋味補氣以徼二中使氣盛而不衰體善而不愿其可得乎故曰皆如善之善已

物壯則老謂之非道非道早已

物無則反情情猶氣卿無常知和不死潔與常合德之人演玄言而不疲流法音而無絕此抱沖和之所致也

知和曰常知常曰明

德既知和理人體常義物無不可故曰明也

日號而不嗄和之至

號猶哭也嗄破也和之至而聲不變者心不煩也

益生曰祥心使氣曰強

祥善也強盛也此明流借有善之知和道欲乘其精運力傷其氣益生以滋味補氣以徼二中使氣盛而不衰體善而不愿其可得乎故曰皆如善之善已

物壯則老謂之非道非道早已

物無則反情情猶氣卿無常知和不死潔與常合德之人演玄言而不疲流法音而無絕此抱沖和之所致也

知和曰常知常曰明

德既知和理人體常義物無不可故曰明也

知者不言言者不知

多言則乘道法所以忌也

其兌閉其門挫銳解紛

挫猶折也銳猶利也解猶釋也紛猶擾也

和其光同其塵是謂玄同

非則一從一此令和光利其塵垢玄同者冥合自然也

故不可得而親不可得而疏

親疏利害貴賤無由得能行此者可以為天下貴也

不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤

故為天下貴

天有道近則親疏則矣存得矣則害利生矣之上下則貴賤成矣今解忘挫銳和光同塵於神明等親疏不能不能入於譽毀不能干榮辱不能同貴賤為而得能行此者可以為天下貴也

故為天下貴

天有道近則親疏則矣存得矣則害利生矣之上下則貴賤成矣今解忘挫銳和光同塵於神明等親疏不能不能入於譽毀不能干榮辱不能同貴賤為而得能行此者可以為天下貴也

以正治國

治國必須清儉寧靜之教之也

以奇用兵

奇變詭也陰謀權變

以無事取天下

化天下論道宣風則賢相守方討逆則名將無所施朝於萬國宰治神於九重也

吾何以知其然哉以此

何以得知無事可以取天下即以此下之云我無為人自化我無事人自富也

天下多忌諱而民彌貧

忌諱多端政煩則密煩則人背從法妨業為得不貧也

民多利器國家滋昏

機權不可多與人兵器不可家藏有家有兵器恩為賊人多執權忽生亂也

人多知巧奇物滋起

多奇巧異物生上玩物下趨欲也

法物滋彰盜賊多有

法物滋章盜賊多有

見法物也多貴金玉盜賊斯起也

故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自朴

前後辭下是四種有為之病是故聖人說四種無為之德令除亂得化去動之計家生俗樂無事無為付自然之理日化人皆知之日富履道無偏日正遵華愛實日朴也

其政悶悶其民淳淳

悶悶猶昏昏也淳淳猶察察也

其政察察其民缺缺

缺缺猶狡狯也

禍福之所

（治者下落也）其政察察（其政急而細下落也）其民缺缺（其民困而苦之貌）禍兮福之所伏（伺用之伏匿也言人在苦而思求救患和從善曰福以消禍若雲集而應在苦而昧能則禍退於福中矣）孰知其極（行善惡之報極乃正言人多稱虛指之貌未去弄）其無正（無定也）正復爲奇（善惡往還之常此並是那許實主之真無定之行火有清靈之基故云其無正事那者衆從回者常談奇為回正不常正識然變異故曰為奇並皆行惡不省備善談令為善之不恒善還即退伏曰為）善復爲妖（妖詐也）人之迷（之路此非是久真日故久）其日固久（是以聖人方而不割（方正也）廉而不劌（劌傷也）直而不肆（肆申也）光而不耀（既道若暗也前之門和漫溺者既多事迷者已訣那行則物我俱傷回奇則繫累之境倚伏悲歡解之場是以廣道則彼此無割也）廉而不劌（九德之聖道廣而清大直若屈不遂以求人）光而不耀（既道若暗也前之門和漫溺者既多事迷者已訣那行則物我俱傷回奇則繫累之境倚伏悲歡解之場是以廣道則彼此無割也）直而不肆（肆申也）

治人事天莫若嗇（下屬於人上事於天莫過以道用為法式）夫唯嗇（以道為式）是以早服（物先人歸早伏）早服謂之重積德（道軌德普人不依重積淳厚物自伏也）重積德則無不克（德重仁深無不勝克也）無不克莫知其極（四表有伏用無邊無際）莫知其極可以有國（境土無邊德無際）有國之母可以長久（有道則國安無道則國危國由道重始可以有於家國）是以長久之道（夫根柢枯則枝葉凋人以道為母可以道為母以道為妖合理用以道庶根則根）

深根固蒂長生久視之道（深備牙以德為蒂則蒂固蒂固根深則久視天人之或家國之根深則久視天人之或家國之）

小鮮（鮮魚之烹煩不撓之則則小鮮（回炮則下乳備牙煩則）

其鬼不神（君上用道臨下見真其精靈以治天下）以道莅天下（見其精靈以治天下）

不傷人（承其鬼無精靈而不傷人上用於正道所以鬼不之）非其鬼不神（非其鬼不神見不神其神）

人亦不傷人（非其神見不能之人而神無害由聖不傷）非其神不傷人聖（非其神不傷人聖）

夫兩不相傷故德交歸（兩者人位聖人在上德被四見四真慈善家國而兆庶在物以潛資俱以德澤交歸來人）

交歸焉（交會也德在乎來流之下百即但歸者向德歡欣蒸蒸）

故德交歸（德交歸）

常以靜勝牝（牝雌而靜卑以尾陽故知常）牝常以靜（牝常以靜）

大國以下小國則取小（大國者下流天下之交牝天下之交牝）

大國者下流天下之交（大國者下流天下之交）

天下之交（天下之交）

S+T262 9/55A17

夫天人師佛世尊為一切衆生應供
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國介時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩介時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡无滿佛身卑小諸菩薩衆真形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國善佛善薩及國土生下劣想

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如来之力如来神通遊戲如来功德智
慧庄嚴於是妙音菩薩不起于座身不動相
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚毗琉璃為臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚毗琉璃為
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養
親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師
利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功

W2T262 9/55c15

親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師
利白佛言世等是善薩種何善本脩何功
德而脩有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃脩見是善薩色相大小威儀進止唯願
世等以神通力彼善薩來令我得見令時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼善薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音善薩於彼國沒與八万四千善薩俱共發
來亦經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是善薩目如廣大青蓮
華葉金色光明一一華上有百千万月其面歡喜正頗過
於此身真金色光量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸善薩

S-T279 10/114A24

本事不可說劫念一佛名号乃至不可
不可說佛名号念一佛出世說授記乃至不
可說不可說佛出世說授記念一佛出世說
脩多羅乃至不可說不可說佛出世說脩多
羅如脩多羅祇夜授記伽他尼陀那優陀那
本事本生方廣未曾有譬喻論議說亦如是念
一衆會乃至不可說不可說衆會念演一法
乃至演不可說不可說法念一根種種性乃
至不可說不可說根種種性念一根无量種
種性乃至不可說不可說根无量種種性念
一煩惱種種性乃至不可說不可說煩惱種
種性念一三昧種種性乃至不可說不可說
三昧種種性此念有十種所謂靜念清淨
念不濁念明徹念離塵念離種種塵念離
念光曜念可愛樂念无障礙念善薩住是念
時一切世間无能燒亂一切異論无能變動
住世善根悉得清淨於諸世法无所染著衆
魔外道所不能壞轉勞受生无所忘失過現
未來說法无盡於一切世界中興衰出現
曾无過各入一切諸佛衆會道場无所障礙
一切佛所悉得親近是名善薩摩訶薩第八

曾見過俗人十切諸衆會道場見所陳設
一切佛所應得觀近是名菩薩摩訶薩第八
念藏
佛子何等為菩薩摩訶薩持藏此菩薩持諸
佛所說備多羅文句義趣若忘失一生持
乃至不可說不可說生將持一佛名号亦至
不可說不可說佛名号持一劫數乃至不可
說不可說劫數持一佛授記乃至不可說不
人來詣其前和住是言大王名稱周聞十方
我等欲風故來至此吾今者各有所求願
普垂慈令得滿足時諸貧人徒旅大王國土
國主或乞妻子或乞手足血肉心肺頭目
腦皆施與心无悔恨亦不
而於衆生見所飢羸即為說法
此一切必離欲物滿衆生
施與心无悔恨亦不
一切施云何為七
諸佛菩薩所
起分別不
如夢无二
倘但
又復

S→T262 9/29A2
W→T262 9/29B2

斯二〇六四號　佛經戒律疏

S-T262 9/19 A 13

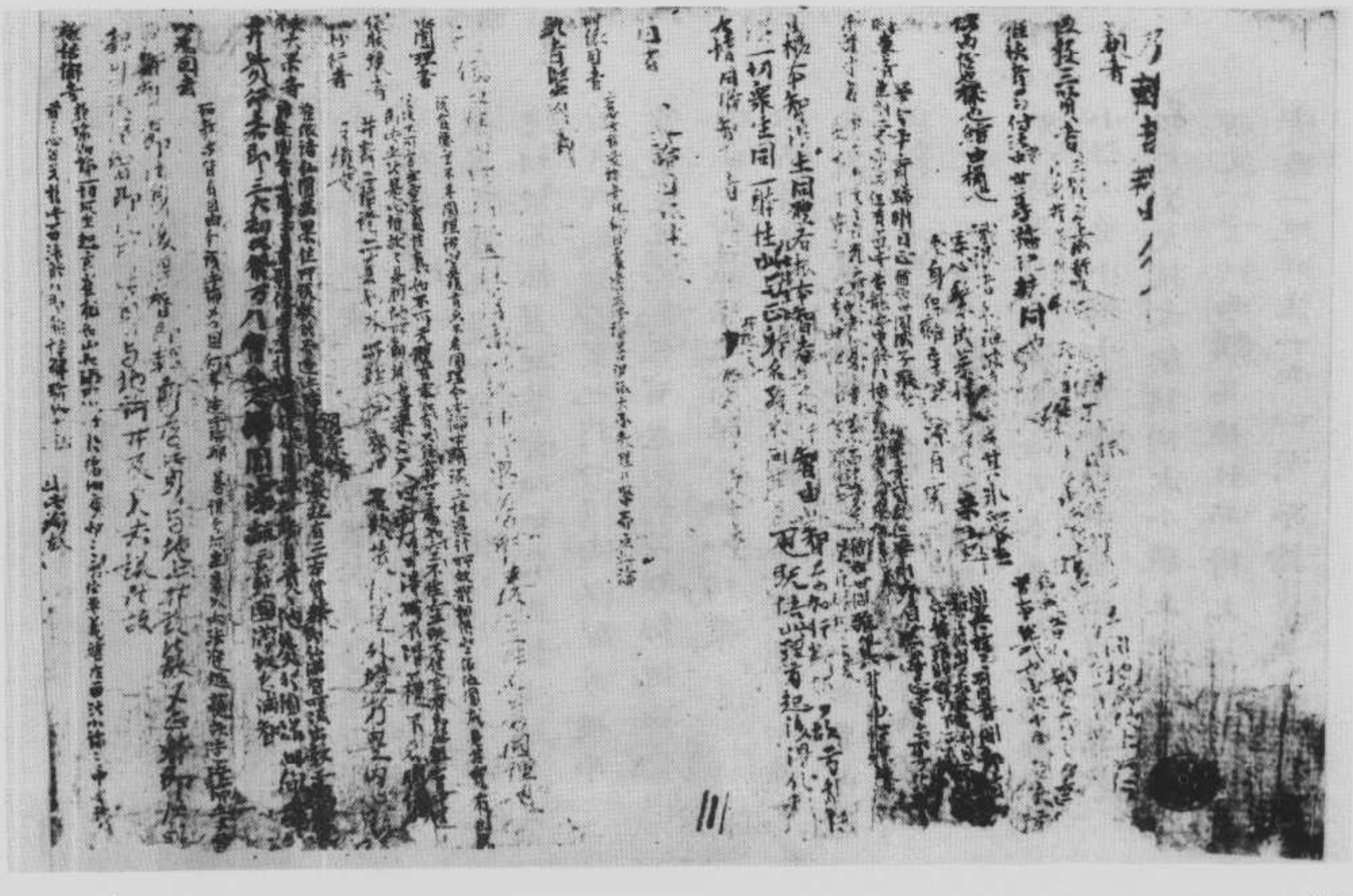
妙法蓮華經藥草喻品第五　三

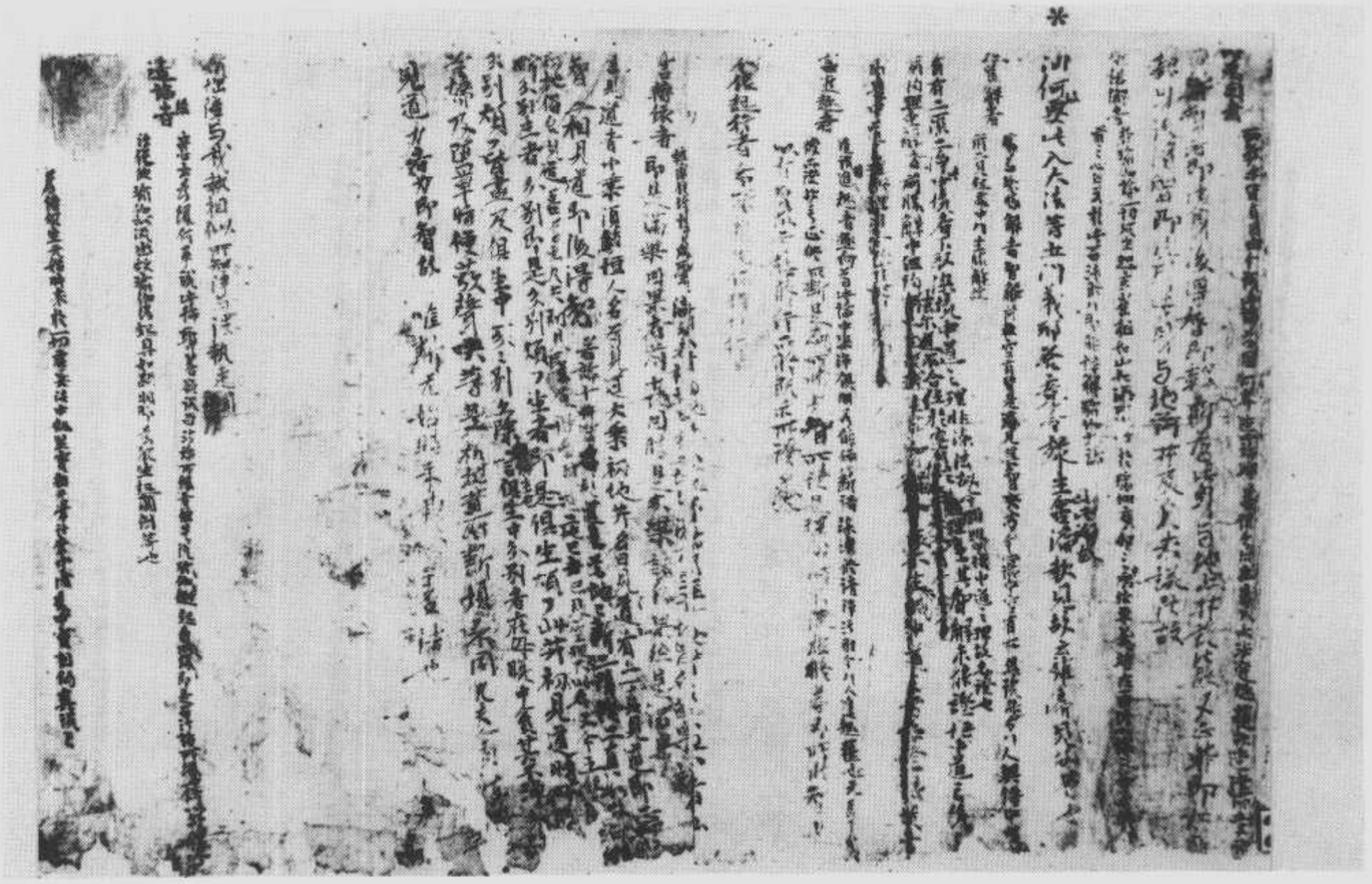
尒時世尊告摩訶迦葉善哉善哉迦葉善說如來功德試如所言如來復有无量无邊阿僧祇功德汝等若於无量億劫說不能盡迦葉當知如來是諸法之王若有所說皆不虛也於一切法以智方便而演說之其所說法皆悉到於一切智地如來觀知一切諸法之所歸亦知一切衆生心所行通達无礙又於諸法究盡明了亦諸衆生一切智慧迦葉譬如三千大千世界山川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類若干名色各異密雲弥布遍覆三千大千世界一時等澍其澤普洽卉木叢林及諸藥草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有所受一雲所雨稱其種性而得生長華菓敷實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差

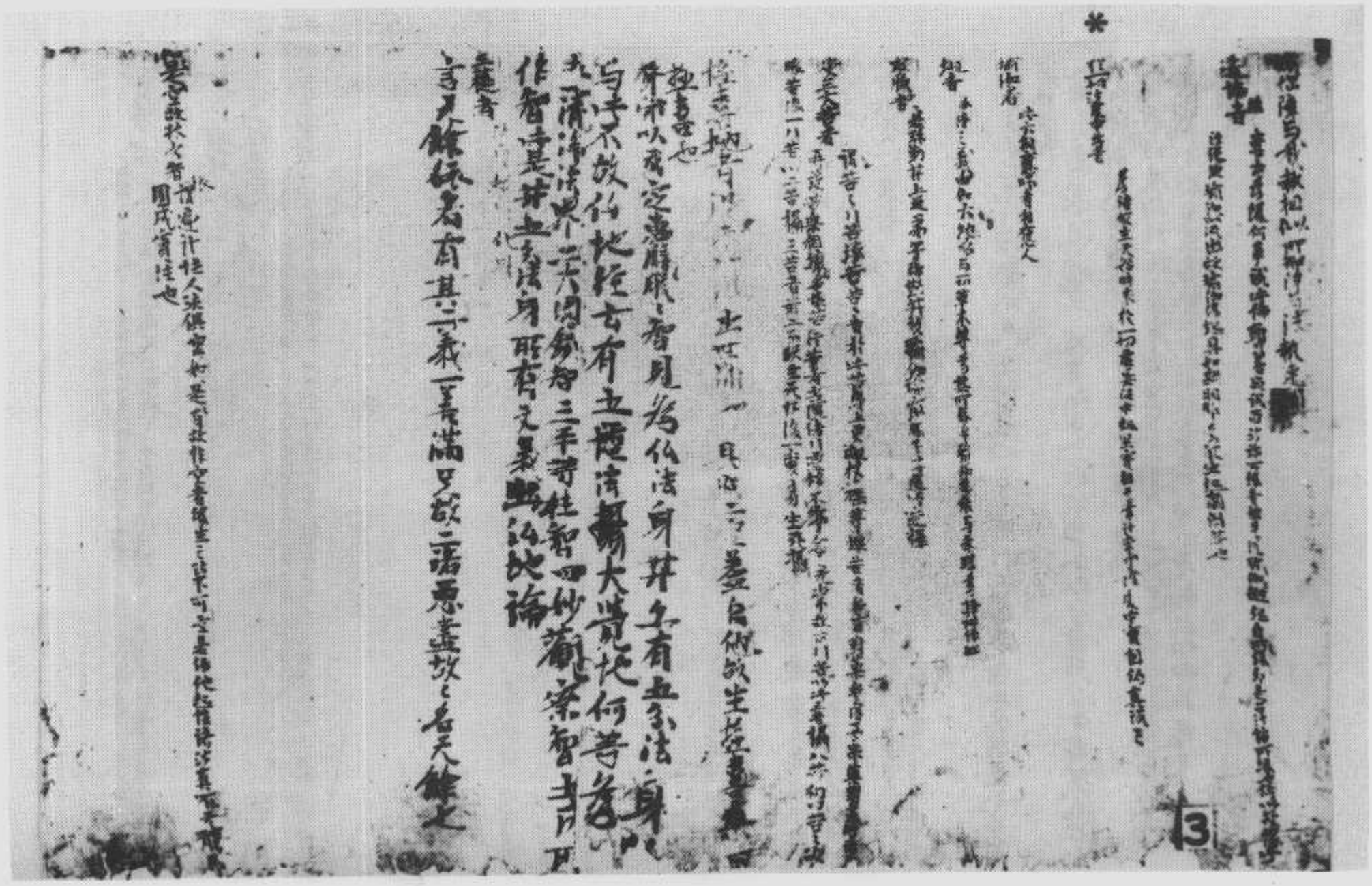
W→T262 9/19 B17

所受一雲所雨稱其種性而得生長華果敷
實雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差
別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大
雲起以大音聲普覆眾天人阿脩羅如彼
大雲遍覆三千大千國土於大眾中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者令
度未解者令解未安者令安未涅槃者令得
涅槃今世後世如實知之我是一切知者一切
見者知道者開道者說道者汝等天人阿
脩羅眾皆應到此聽法故尒時无數千萬
億種眾生來至佛所而聽法如來于時觀是

▼斯二〇六六號　大乘百法論手記







言若有後所可有作業者計吾我死之後但情一切何明作

可有者即何用也

前廣者所自智惠而施等時遠三昔 座故成就眾生

言第九識者若離阿梨耶之阿賴

耶即滅

言似五遍相應者謂說唯起生忍佛故開說人天生故業故隨

順分流時有間斷故說教令知名若不知是佛果之階

故

言通別分位者通即通凡及聖即根本識是佛地說別也

是不應許依報唯以阿賴耶識為體何故經說

地七百界天歌羅衣細如絲眼於一珠中見一切珠中亦見

珠如是一一珠中見無量

凡夫之報猶是色法成就一報三中不見諸餘是猶影喻如鏡內之

像別所外緣者於識內之相是

見可說故名別所緣事

緣所外緣者於識內之相是猶影喻如鏡內之像

見可說故名別所緣事

言似五遍相應者謂說唯起生忍佛故開說人天生故業故隨

順分流時有間斷故說教令知名若不知是佛果之階

故

言通別分位者通即通凡及聖即根本識是佛地說別也

謂有漏心位差別成就

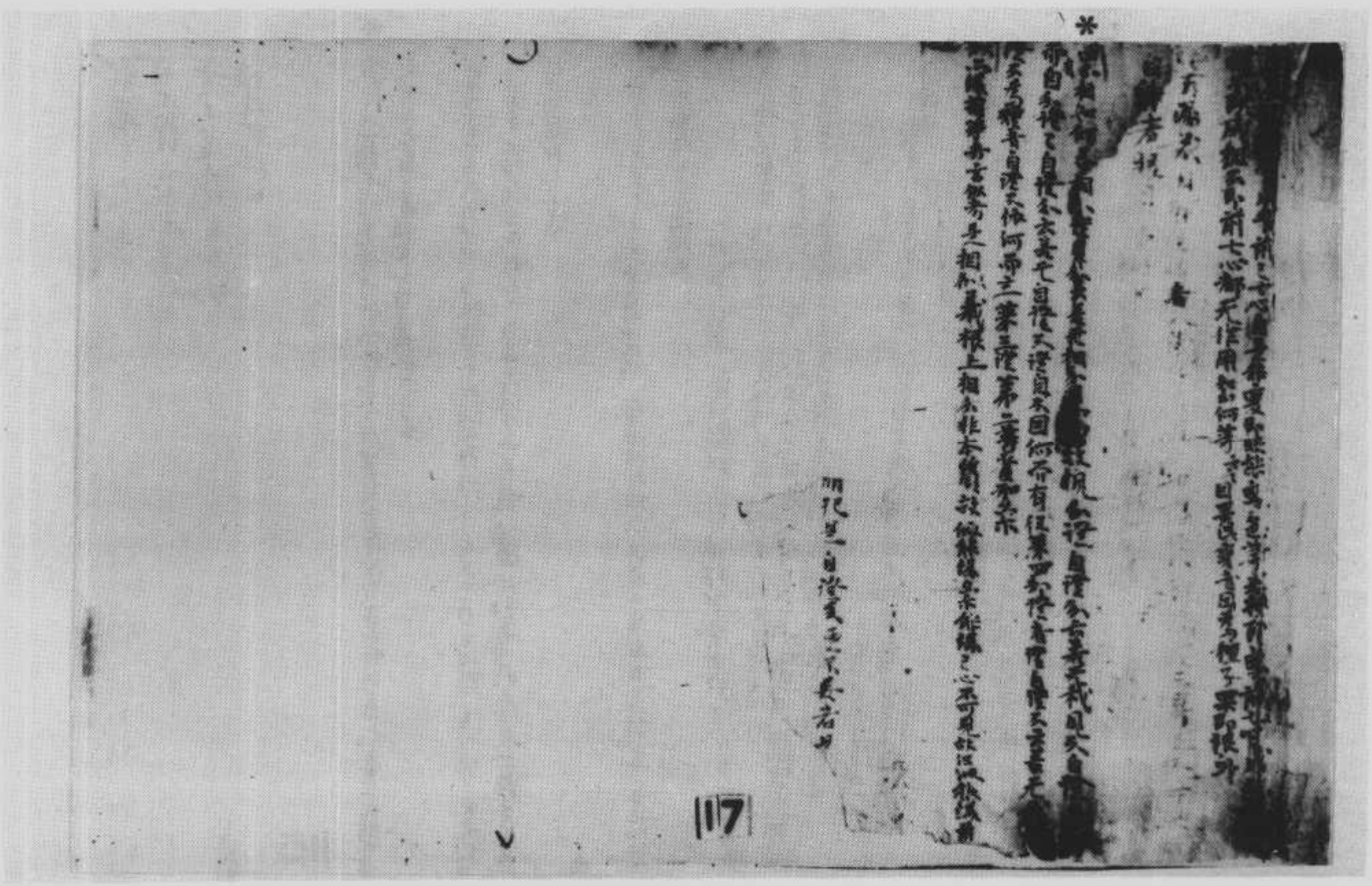
言心所遍行者謂作意觸受想思

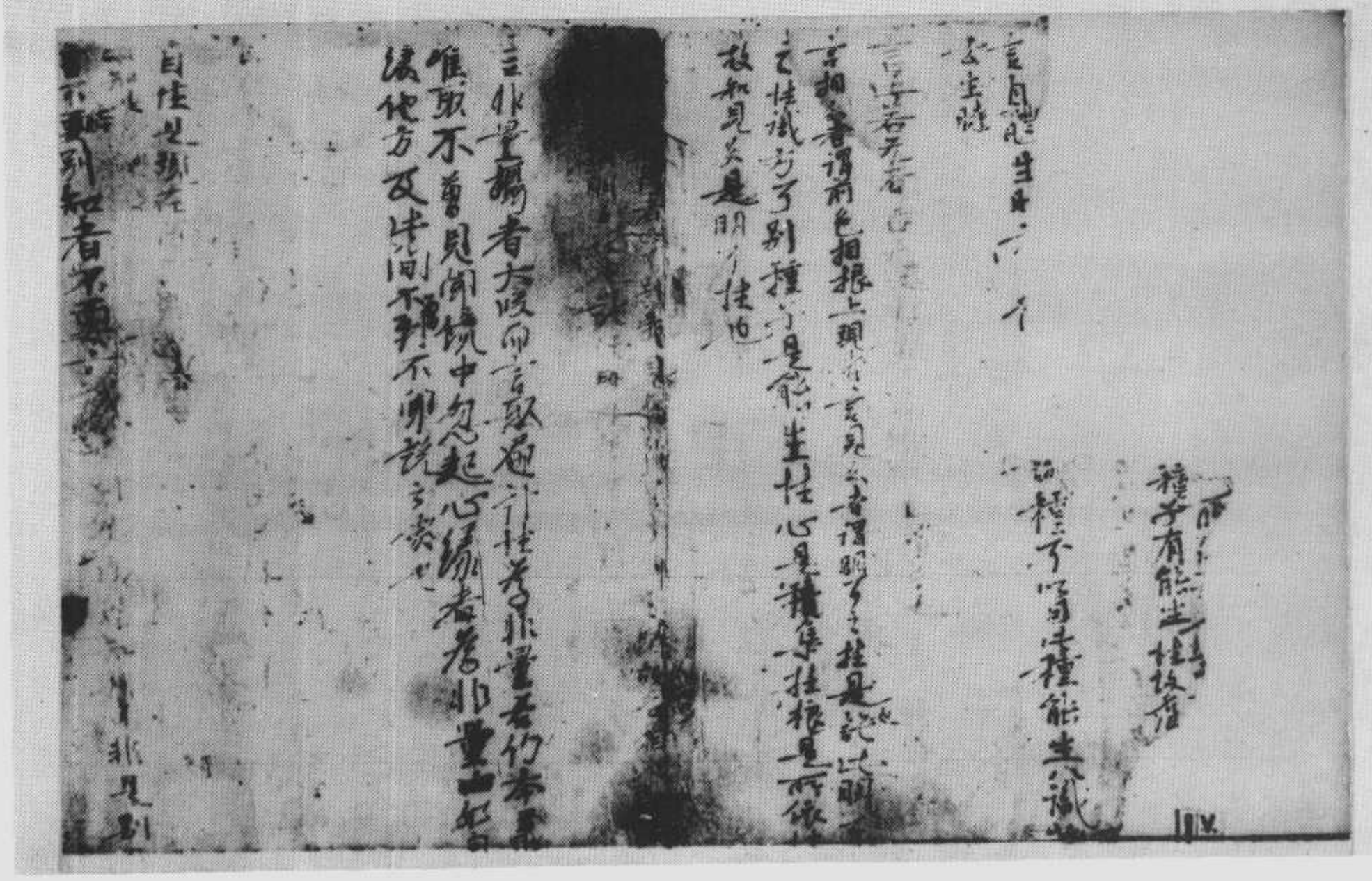
言善遍行者謂信

謂有漏心位差別成就

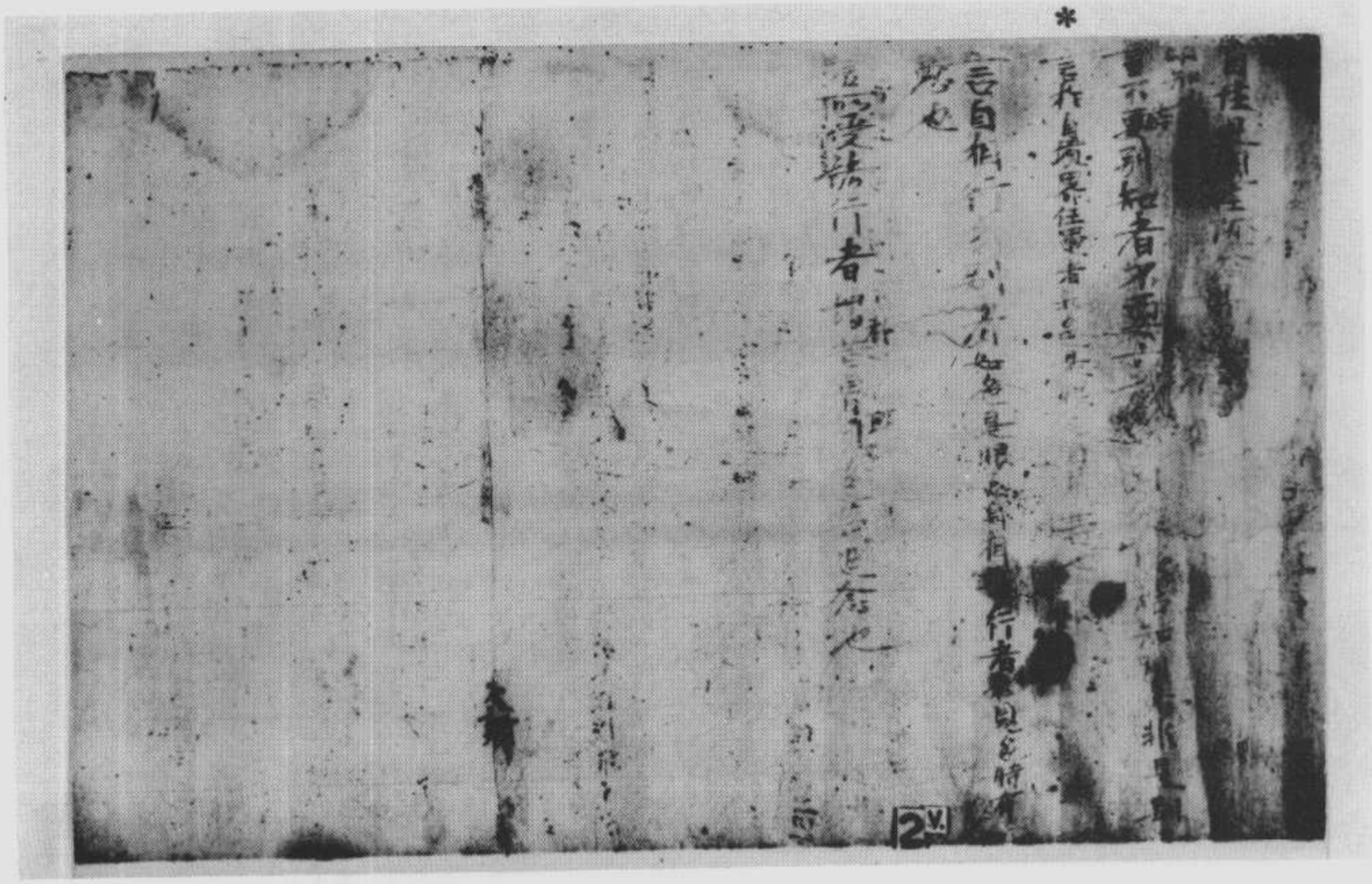
言心所遍行者謂作意觸受想思

言善遍行者謂信



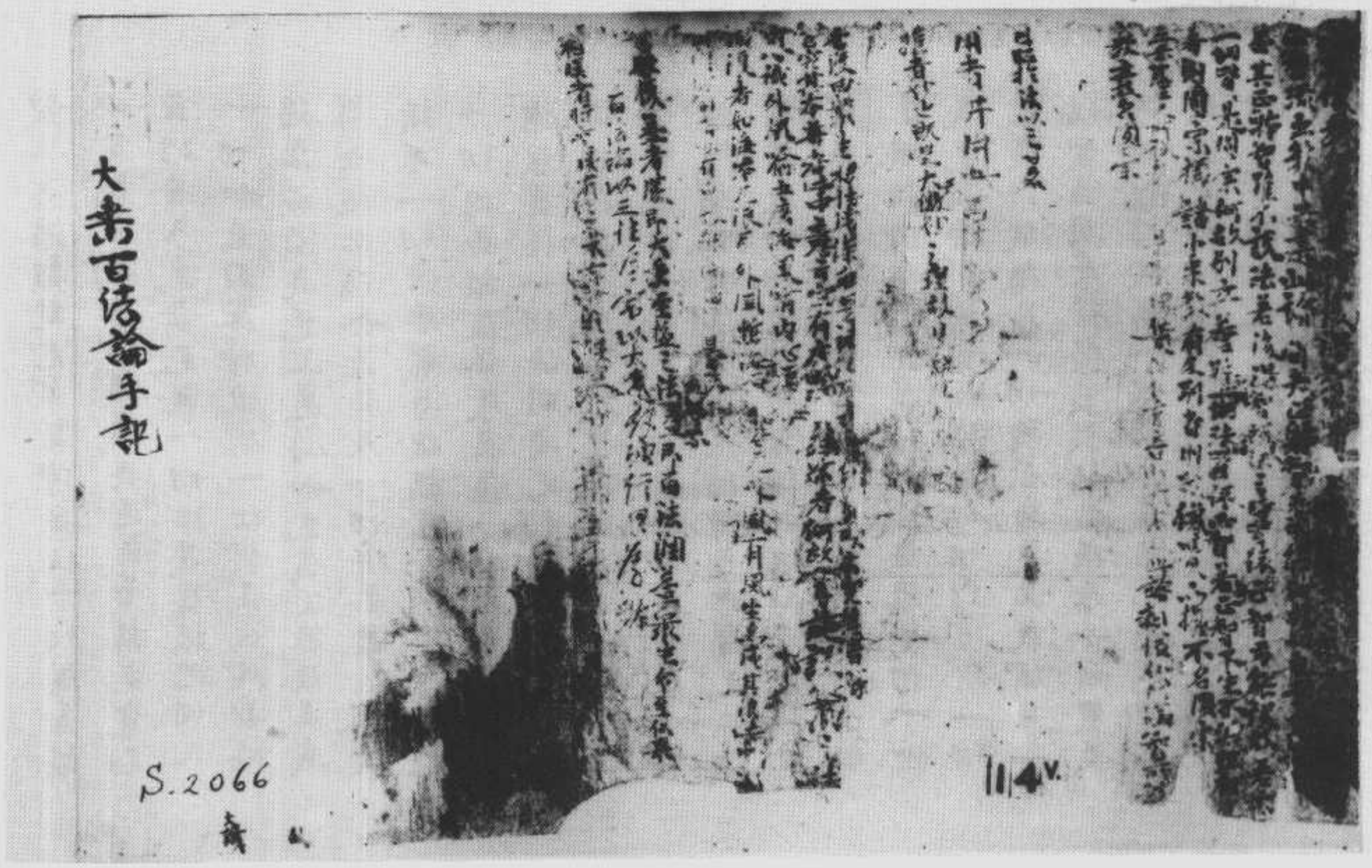


*

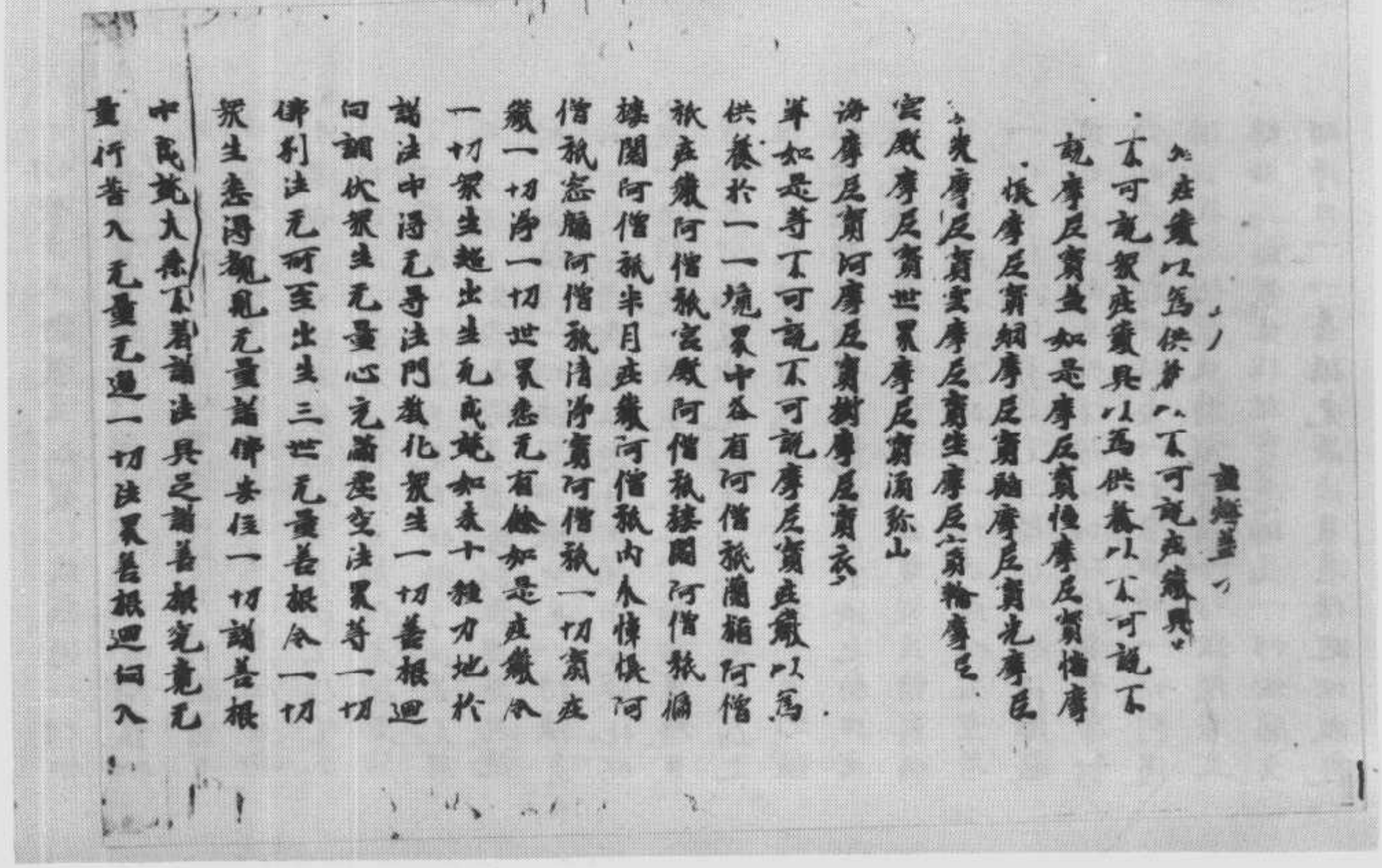


112v.

113v.



S→T278 9/495c17



衆生悉得觀見无量諸佛安住一切諸善根
中或就大衆不著諸法具足諸善根究竟无
量行普入无量无邊一切法界善根迴向八
*
一切如來曰在神力令一切衆生曰此善根
得菩薩滿若或无上道辟如无數不離諸法我
諸善根亦復如是攝取一切佛恭敬供養故
攝取一切法離解尋故攝取一切善薩究竟
一切同善根故攝取善薩一切行滿諸願故
攝取善薩一切法明決之无著故攝取一切
佛曰在神力或就无邊諸善根故攝取一切
佛力无所畏或就无量心滿一切故攝取一切
善薩三昧解脫羅尼門辯了世間无二法
故攝取一切佛巧妙方便示現如來大神力
故攝取三世一切諸佛出生得道轉淨法輪
示現涅槃興救供養化衆生故攝取一切
乘无上佛刹庄嚴故攝取一切善薩行故攝取一切超示現受生故攝取一
切衆生異之善賢善薩行故攝取一切衆生
淨煩惱習故攝取一切衆生諸根化度无量故
攝取一切衆生諸佛淨法一切世間衆上
佛曰在教化衆生持諸佛法一切世間出
福田為諸衆生作探寶導師為一切
明淨曰一一善根无盡法界善根迴向救護
一切衆生令離衆生如夜化故攝取一切如
來性守護受持一切佛法故善薩摩訶薩如
是善根迴向了无所有業中不取不著安穩心常安穩
一切如來安樂諸處染入深法界衆生曰此善根
住勝妙善根遠離散心滿習善法不信不入
一切諸法不見有法曰性或就作者壞者皆
不可得知一切法悉无曰在解了法界无有
見者无知者如是善薩摩訶薩圓滿具足
解了諸法得一切法界回緣地見一切法身
離欲實際等觀諸法解了世間猶如夢境界
達衆生皆是一法界无二不捨諸善根故
方便於有為界出无為界而亦不壞有為之
性於无為界出有為界而亦不壞无為之性
如是善薩摩訶薩樂觀諸法實滅之相出生
一切清淨善根皆悉迴向救護衆生離癡
習離惡癡法深達明了一切法論以虛空等
一切善根迴向具足无上堅固功德善薩
真明淨法眼善知方便迴向功德善薩摩訶
薩如是善根迴向令一切衆生淨一切刹淨
佛曰在教化衆生持諸佛法一切世間衆上
福田為諸衆生作探寶導師為一切世間出
明淨曰一一善根无盡法界善根迴向救護
一切衆生如夜化故攝取一切如

福田為諸衆生作稼穡師為一切世間出
明淨日一一善根充滿法界善根迴向救護
衆生令一切衆生悉皆成就清淨功德普薩
摩訶薩如是善根迴向皆與諸如來性
教化成就衆生性滅一切諸佛刹性不壞業
性刹法性等觀下二淨法性遍遊十方性
廣說離欲性具足解脫性普照諸根性佛子
是名善薩摩訶薩第四至一切
摩訶薩安住此迴向能以一切善根迴向
至一切處口業微妙音辭充滿十方一切世
界故得至一切處意業悉能受持一切諸佛
所說法故得至一切處神足善能隨順一切
世間行故得至一切處法隨順一切法故得
至一切處隨順他羅尼不忘一切衆生
悉歡喜故得至一切處順入法界於一毛道
悉能善入一切世界故得至一切處身令一
切衆生身入一切衆生身故得至一切處刹
於一切刹中常見諸佛故得至一切處刹那
於一刹那現一切佛興於世故佛子善薩摩
訶薩得至一切處善根迴向能以一切善根
迴向金剛幢善薩承佛神力普觀十方

*

一切世間皆悉清淨法界虛空界一切衆生
以偈頌曰
一切內外諸世間　悉薩人士元所著
不捨饒益衆生事　如是妙智人中勝
不著一切諸世界　不取十方諸國性
不取衆生壽命相　亦不染取諸世間
一切十方世界中　攝取衆生悉無餘
觀察有元為元為法　悉皆平等迴向
普照諸根性佛子　善薩摩訶薩安住此
世間諸法元差別　至一切處善迴向
一切所行諸業行　心不染取諸世間
智惠諸業悉迴向　照世燈明如是覺
善薩迴向到彼岸　隨順一切上中下品各不同
世間行故得至一　一切十方諸如來
切處法故得至一　隨如來學悉成就
切處神足善隨順　具足寂滅殊特法
一切衆生心行海　常能利益諸群生
清淨善根悉迴向　成就元上照世燈
悉令十方一切衆　亦不染著諸法
未曾虛妄取衆生　亦復不著諸衆生
不深不著一切世　善薩常樂寂滅法
善薩常樂寂滅法　二不捨離衆生道
一切世間從緣起　不離因緣見諸法

不起諸業虛妄想
一切世間從緣起
如是境界隨順至
一切衆生調御師
佛子何等爲善薩摩訶薩成就五無盡功德藏
迴向此善薩摩訶薩能令一切善根離一切衆
魔於未來劫供佛一切善根及三世一切衆生
善根皆悉隨喜於諸如來尊重恭敬禮拜供
養所生善根勸請諸佛所生善根佛所說法
聞持憶念如說能行入不思議境界善根三
世諸佛无量善根一切善薩所能善根三世
諸佛淨善提時无上善根善薩摩訶薩於此
一切善根皆悉隨喜隨喜已安住彼善根三
世諸佛轉淨法輪度无量衆生彼諸衆生所
得善根善薩摩訶薩皆悉隨喜三世諸佛從
初發心能善薩行乃至成佛示現涅槃於其
中間所發善根皆悉隨喜彼諸如來般涅槃
已受持守護諸佛正法乃至法滅所能善根
念佛境界所能善根目已境界所能善根乃
至无上善提境界善根善薩摩訶薩以此諸
善根皆悉迴向善薩摩訶薩作如是念此諸
善根若能若學若隨學若開解若隨喜若具

至无上善提境界善根善薩摩訶薩以此諸
善根皆悉迴向善薩摩訶薩作如是念此諸
善根若能若學若開解若隨喜若具
足明了善迴向
具足明了善迴向
遠離一切虛妄想
一切衆生調御師
佛子何等爲善薩摩訶薩成就五无盡功德藏
迴向此善薩摩訶薩能令一切善根離一切衆
魔於未來劫供佛一切善根及三世一切衆生
善根皆悉隨喜於諸如來尊重恭敬禮拜供
養所生善根勸請諸佛所生善根佛所說法
聞持憶念如說能行入不思議境界善根三
世諸佛无量善根一切善薩所能善根三世
諸佛淨善提時无上善根善薩摩訶薩於此
一切善根皆悉隨喜隨喜已安住彼善根三
世諸佛轉淨法輪度无量衆生彼諸衆生所
得善根善薩摩訶薩皆悉隨喜三世諸佛從
初發心能善薩行乃至成佛示現涅槃於其
中間所發善根皆悉隨喜彼諸如來般涅槃
已受持守護諸佛正法乃至法滅所能善根
念佛境界所能善根目已境界所能善根乃
至无上善提境界善根善薩摩訶薩以此諸
善根皆悉迴向善薩摩訶薩作如是念此諸
善根若能若學若開解若隨喜若具

善薩不可思議曰在三昧佛名光明普照世
間如來為諸佛嚴淨佛刹現在說佛嚴淨世
界亦復如是彼一嚴淨清淨異之功德普嚴无
量妙色不可思議香无量華寶无量寶樹阿
僧祇莊嚴阿僧祇雲雨阿僧祇妙音嚴隨
善知識嚴无量一切功德殊勝莊嚴不可
窮盡一切香莊嚴一切鋪莊嚴一切華莊嚴
一切末香莊嚴一切衣莊嚴一切
切幢莊嚴一切幡蓋莊嚴一切繒綵莊嚴一切
寶羅網莊嚴阿僧祇阿僧祇雲雨莊嚴
祇河莊嚴阿僧祇阿僧祇曰寶網普覆莊嚴阿僧
音无可不聞以如是等无量无邊說莊嚴界
莊嚴无量无邊不可思議諸佛世界彼諸世
界中若佛刹莊嚴佛刹清淨佛刹平等佛刹
妙善佛刹功德佛刹殊勝佛刹妙樂佛刹不
不壞佛刹无盡佛刹无量功德不可盡佛刹
不退佛无可思佛刹光明佛刹妙樂佛刹无
无歌佛刹善照佛刹照明佛刹方正佛刹等
一佛刹勝佛刹寶勝佛刹微妙佛刹无比佛
刹无等佛刹上佛刹无上佛刹无等无佛刹
如是等三世一切諸佛刹莊嚴普薩摩訶
薩以此善根皆悉迴向普令一切佛刹清淨

*

莊嚴如是莊嚴於一世界中三世一切莊嚴
佛刹具足清淨周遍清淨猶如等起莊嚴界
之莊嚴住持皆悉具足如一世界中无量无
遍虛空法界等世界悉以三世諸佛莊嚴佛
刹而莊嚴之佛刹功德佛刹殊勝莊嚴不可
窮盡佛刹無量无歌无邊佛刹觀无歌无佛刹
无量佛刹無廣佛刹无數佛刹不可思議佛
刹无勝佛刹不可稱佛刹无邊佛刹无邊皆悉具足善薩
刹无量佛刹不可稱佛刹无邊佛刹一切佛刹
摩訶薩亦復如是迴向令其所滿一切佛刹
善薩摩訶薩皆悉充滿此諸善薩具足一切
清淨功德成就智慧入空等界成就
衆生界入深法界捨離愚癡入空等界成就
合併合不思議法合清淨佛刹合捨法曰
圓滿悉光普照深妙无等從无所有滅法生
生无量清淨佛法成就殊勝勝妙善根清淨
善根莊嚴勝善根增上善根建立无上善提之
心善能隨順入如來力心常志求一切種智
淨諸塵垢了衆生性知法空等捨離顛倒除
滅愚癡稱讚善根滿足大乘成就無礙如是等无
量无邊功德善薩充滿其刹悉從无量法門
中生安住如是一切功德成就无等无勝妙
薩以此善根皆悉迴向普令一切佛刹清淨

量无边功德善萨充满其刹悉从无量法门
中生安住如是一切功德无等无称善根常作佛事善巧方便普提光明充
无碍法界悉令一切满一切法界现目在
切或就大船一切船境界善巧方便出生船
惠众别无量法界过遊刹而无所著心净
如空悉能众别一切法界於诸善萨不可思
识三昧应受以巧方便善能入出越萨婆若
住诸佛刹善能了知诸佛威神善能众别阿
僧祇劫诸缘妙法而无所著随顺三世诸佛善
根善照一切如来寿无量劫不退转法轮无
所说应法善能演出不可思议清净音教善
能众别阿僧祇劫语言法海无上遍佛日在
地悉能周遍一切世界而无厌尽悉摄一切
无诤之法心无疲厌无所著游戏神通增长善
提之心善解烦恼悉等随时应化摧魔无方了
真实义具足演说或就如是等无量功德诸

大善萨应尽尽世界无倘世界独一庄严住善根熟调伏众生随顺至
于一佛刹少分无所有无量善萨无数善
萨不思议善萨不可称善萨不可量善萨无
等善萨不可数善萨不可说善萨如一佛刹
众亦有如是等大善萨摩诃萨空虚法界等
一切世界善萨摩诃萨皆悉充满无边大船
惠众别无量法界过遊刹而无所著心净
善萨摩诃萨以诸善根方便迴向一切
佛刹一切善萨摩诃萨一切如来一切无上
善萨提一切大乘一切出要一切智众生净一
切世界常见如来寿无量劫不退转法轮具
法界等如是善萨摩诃萨善根迴向令一切
佛刹清净尽一切众生界清净令一切善萨
清净令一切诸佛无满法界令如来清净法
身无碍功德迴向平等随顺一切法界善萨
成无量功德迴向已不舍安承奉事无数诸
佛善萨摩诃萨行如是迴向已不舍安承奉
不舍安承佛及诸佛法不舍安承佛刹及刹
清净不舍安承众生及调伏众生不舍安承
诸业及承报教不着意业及业界教不坏回
界不承有法不坏有法当无不舍安住同善
等静如来境界遊非他所作无法可说

有静如来境界道非他所作无法同心善薩
摩訶薩如是超諸善根決定迴向成就具足
等觀承相善承境界久對攝受無量無邊無
无所着善薩摩訶薩如是善根迴向已得无
盡善根常念三世一切諸佛得一切无量盡
善根度无量善薩得无量盡善根淨諸佛刹得
无盡善根淨衆生界得无量盡善根入深法
界得无量盡善根淨如虛空界无盡
衆得无盡善根圓滿无量心淨如虛空界无盡
善斷了一切諸佛境界得无盡善根圓滿一
切善薩淨業得无盡善根了達三世得无盡
善根以如是等善根迴向悉能度脫一切衆
生入衆生界不見衆生迴向斷一切法无有
壽命迴向知一切法真實无有自在迴向一
切諸法无猶如羅迴向觀察一切諸法離諸
忿諍迴向一切諸法從因緣起无有醜陋
向知一切法真實无所着迴向一切佛刹无
所染着迴向一切佛刹无所障礙迴向知
了知一切境界空无所有迴向善薩摩訶薩
如是迴向眼淨不見不淨佛刹亦復不見異
相衆生行法不見法入滅了一切猶如虛空於
猶如虛空於身得一切法猶如虛空无所入
量諸功德力具足至一切諸善根安樂衆

*

生此善薩摩訶薩於念念中得法滿足成就无
說十力地具一切種清淨善根悉能
攝取一切衆生彼善薩摩訶薩成就如
意功德寶藏圓滿方便能嚴淨一切
佛刹令不可說衆生安住攝取
諸功德力善薩摩訶薩如是迴向時以
此迴向依力故一切所行无有倫匹一
切世間所不能壞成就衆應樂歡瞻對
具足成就不退功德无量大悲皆悉成
滿其心猶如虛空等一切猶如於一念中悉能
周遍无量佛刹得无量猶力悉能了知
諸佛境界常樂受持一切佛法安住无
量无邊大猶善薩初發善提心功德與
虛空諸法衆等佛子是名善薩摩訶薩
等五无盡功德藏迴向善薩摩訶薩安
住此无盡功德藏迴向復得十種无盡
功德之藏何等為十一者常見諸佛无
盡功德之藏於一一毛孔中見无量阿
僧祇諸佛二者入无盡法功德之藏以

盡功德之藏於一一毛孔中見无量河
僧祇諸佛二者入无盡法功德之藏以
如来知恵等觀一切法即是一法三者
受持无念无盡功德之藏聞一切佛所
說无法聞解了忘四者得无盡恵功德
之藏於一切如来所說經法善能次第
解其句義五者无盡趣法功德之藏善
能分別一切法趣六者无盡佛刹功德
之藏知恵如空充滿三世一切諸法七
者无盡功德功德之藏充滿一切諸衆
生意猶不可盡八者无盡知功德之藏
一切衆生恶癡瞋諍悉能除滅九者无
盡一乘手功德之藏令一切衆生得一切
佛法平等无二十者无盡十力四无所
畏功德之藏具足備習善薩所行要法
王藏得一切諸佛子是名善薩摩訶薩
得十无盡功德之藏以无盡功德之藏
皆悉迴向一切功德尒時金剛慧善薩
善觀十方以偈頌曰

善薩成就無量心力　於一切法得自在
隨衆所樂能現身　无尋方便善迴向
三世一切諸衆勝　具足一切勝功德
迴向佛刹之如是　善薩悉能請礼刹
三世一切衆勝法　如来知恵等觀一
淨心攝取一切法　令滿无盡功德藏
窮盡三世无量劫　讃一佛刹諸功德
三世諸劫猶可盡　佛刹功德无窮極
如是一切諸佛刹　一切衆勝悉嚴淨
善薩嚴淨一切刹　與諸導師等无異
彼真佛子心清淨　悉遍如来法化生
一切功德庄嚴心　充滿一切諸佛刹
彼諸善薩悉具足　无量相好庄嚴身
一切諸乘悉成滿　不可窮盡如大海
觀察境界心平等　安住一切三昧門
民就清淨无等心　光明普照十方衆
如是无餘諸佛刹　此諸善薩悉充滿
永曾想念厭閻衆　尒漢不依緣覺道
善薩如是心清淨　善根迴向諸群生
善念衆生成正覺　具足三世諸佛法
十方一切諸魔王　善薩成德悉訶伏
易往安住異能壞　淨刹土及世間
善薩具足諸烦力　迴向功德无窮尽

勇猛安住莫壞壞
善薩具足諸到力
深入无量功德藏
善能觀察一切法
已能永別空无我
无有法、色及无色
亦无有法及无法
亦復悲有亦非无
於彼一切諸緣中
一切衆生語言法
悉知世間施設法
平等觀察衆生類
善觀三世无差別
善薩如是知迴向
明達諸佛真性實
善薩如是淨迴向
了知自性悉非性
獨承一切諸境界
除滅一切愚癡闇
善薩一切虛妄見
遠離世間煩惱垢
不壞一切諸法性
決定修行究竟法
迴向功德无齊限
了達其性不曰在
是故不妄承業報
亦无有想无、想
一切諸法无所有
亦復非曰非无曰
其心了達无激我
悉能了知无所著
決定諸法无有我
諦了諸法无二相
佛刹諸業亦加是
隨所行業功德生
解一切佛深妙法
心能永別善畏量
於一切法无所著
迴向一切群生類
於真實性覺如、
已滅已棄衆无餘
得到究竟清淨趣
明達真實无所生

善薩一切虛妄見
遠離世間煩惱垢
不壞一切諸法性
解了諸法猶如幻
了達三世衆生類
善解煩惱諸習氣
了達業性非是業
又亦不壞業報報
衆生所生无有生
不著衆生說衆生
佛子何等爲善薩摩訶薩善
回善根迴向此善薩摩訶薩若
國土安隱豐樂作伏怨賊治以正道如法教
化功益天下漂潤十方四部順无敢違
兵杖不用自然泰平以四攝法善攝衆生
輪聖王七寶成就此善薩
曰在功德眷屬和睦不可
者无歌離一切惡功德具
隊猶多體交莊嚴圍
善體力堅固不可
離諸業報清淨業
把做食種、美味
明達真實无所生
善薩一切虛妄見
遠離世間煩惱垢
不壞一切諸法性
決定修行究竟法
迴向功德无齊限
了達其性不曰在
是故不妄承業報
亦无有想无、想
一切諸法无所有
亦復非曰非无曰
其心了達无激我
悉能了知无所著
決定諸法无有我
諦了諸法无二相
佛刹諸業亦加是
隨所行業功德生
解一切佛深妙法
心能永別善畏量
於一切法无所著
迴向一切群生類
於真實性覺如、
已滅已棄衆无餘
得到究竟清淨趣
明達真實无所生
善薩一切虛妄見
遠離世間煩惱垢
不壞一切諸法性
解了諸法猶如幻
了達三世衆生類
善解煩惱諸習氣
了達業性非是業
又亦不壞業報報
衆生所生无有生
不著衆生說衆生
佛子何等爲善薩摩訶薩善
回善根迴向此善薩摩訶薩若
國土安隱豐樂作伏怨賊治以正道如法教
化功益天下漂潤十方四部順无敢違
兵杖不用自然泰平以四攝法善攝衆生
輪聖王七寶成就此善薩
曰在功德眷屬和睦不可
者无歌離一切惡功德具
隊猶多體交莊嚴圍
善體力堅固不可
離諸業報清淨業
把做食種、美味
明達真實无所生

雜諸業報得清淨業具足圓行一切福施若
抱飢餓種種羸瘦諸衆衣服飲食妙華香
塗香妓生種種湯藥資器莊嚴資
車馬爲國王衆妙寶生諸善根增長離貪
妙莊嚴具清淨无穢施中明珠
諸夢毒起大悲心捨離庫藏妻子眷屬以身
處獄救苦衆生見逆獄囚趣於死地自捨己
身以代彼命若有人乞連膏頂髓中明珠
眼耳鼻根乃至手足壞身出血隨
宍及心肝腎肝肺皮薄皮或手
之指連宍指施爲求正法難得故能捨大
故舉身具受无量衆苦爲法難得故能捨大
地四海國土大小諸城村邑衆園主莊嚴
人民妻子眷屬悉皆施與捨諸珍寶
下太平除諸惡敵金銀寶藏妻子眷屬自在
法王斷除一切屠殺惡業普施无畏名見有
人數壞毒打及以人根令盡身殘闕大起慈悲
而救度之以大音歡普告一切令聞佛名或
施大地起佛殿堂造僧坊舍安處善薩聖衆
福田或建尊廟隨意一切或施燈燭供給三
尊又毋知識一切福田以身布施一切始淡
漫以自身善覆諸佛以

尊又毋知識一切福田以身布施一切始淡
漫以自身善覆諸佛以自身施一切衆生常
以己身奉給諸佛前施國土及王宮都
大城又施資女侍人眷屬妻妾男女或施以
家種種莊嚴遊戲園林或說无數大衆抱會
遠離諸惡淨衆生故捨一切須生之具心
不貪著不教果報悉能捨離若諸衆生人與
非人貧賤貧或善或惡種種福田遠近諸
方一切悉來或自來求或不來求一切悉施
无所悋惜作如是念攝取隨順一切堅固善
根迴向攝承善芭隨順一切堅固善根迴向
攝取善受想行識隨順一切堅固善根迴向
攝取國土隨順一切堅固善根迴向攝取眷
人隨順一切堅固善根迴向攝取眷屬隨順
一切堅固善根迴向攝取勝利隨順一切堅
固善根迴向攝取一切惡施隨順一切堅固
善根迴向善薩摩訶薩如是諸善根迴向已
作如是念我所行施无貪无著无染離貪
心真直无所悋惜以此惡施功德之力令一
切衆生得大智惡心无斡旁知衆見无所
貪著但以法食永離揣食智惡无滿攝取
根法旁知旁清淨遊行爲化衆生現受攝食

衆著但以法食永離揣食智慧充滿攝受善
根法身如身清淨趣行爲化衆生現受攝食
善薩摩訶薩若施食時如是迴向以此善根
令一切衆生皆悉具足無量善薩道除滅煩惱
常樂大乘離五愛得淨法衆法身圓滿三昧
調心永害散亂入如意海與大法雲雨法甘
露是爲善薩摩訶薩布施皆悉迴向善
薩摩訶薩若施衆味皆悉迴向善根迴向
是无量觸能香味食之无厭令四大衆安
樂身體充滿氣力康強教養心明淨諸
根調伏治內身長育采澤肌色光潤一切毒害
所不能壞消滅衆病得无磨法善薩摩訶薩
施如是等无量无數諸美味時如是迴向以
此善根令一切衆生得上味相甘露充滿令
一切衆生心得安住法味滋潤悉知一切衆
味之業令一切衆生悉得无量深妙法味了
法衆相安住實際得到法城令一切衆生法
雲普雨充滿法界悉能調伏令衆生令一
切衆生得勝味味无上法爲衆滿身心令一
切衆生得上味相不著衆味順習一切佛法
諸根令一切衆生皆善和合得一味法出生
諸佛无二之法令一切衆生得无尋味於一

諸根令一切衆生皆善和合得一味法出生
諸佛无二之法令一切衆生得无尋味於一
切智乘得不退轉令一衆生得一切佛无雜
法味善能分別一切諸根令一切衆生法味
充滿具足安住无尋佛法是爲善薩摩訶薩
施衆味時善根迴向令一切衆生悉得具足
无尋智身善薩摩訶薩布施衆時加是迴向
以此善根令一切衆生衆一切智衆具足大
乘不可壞衆腹衆上衆速疾衆大力衆力滿
成就衆出世間衆出生无量諸善薩衆功德
滿足是爲善薩摩訶薩布施衆時善根迴向
善薩摩訶薩布施衣時如是迴向以此善根
令一切衆生得慚愧法服以覆其身離諸陋
形端嚴殊妙類容解澤寶髮柔潤潔身上樂
諸佛之樂无量法身善應一切无上清淨一
切種智是名善薩摩訶薩布施衣時善根迴
向善薩摩訶薩布施衆寶鮮妙香華雜香
等无量樂等善觀之等樂无歎等一切
天等人等世所樂等无上香等如是等无量
衆等善薩摩訶薩若以供養現在十方一切
諸佛及滅度後供養塔廟諸法施者比丘僧
寶一切善薩諸善知識眷屬父母親族

諸佛及滅度後供養塔廟讚
嘆一切善薩諸善知識歡喜
乃至自身下及餘賤善薩摩訶薩布施等時
如是迴向以此善根令一切
三昧之等清淨開敷妙法
一切衆生觀无散乏得佛法
常見妙色身相端嚴具
未曾散亂具足一切清淨
常會善智識心无疲異令
地藏菩薩摩訶薩布施等時
衆生悉得端
嚴令一切衆生
一切衆生如阿伽
一切衆生滿足
一切衆生悉
一切衆生得知
一切衆生如淨
一切衆生入大
一切善根是為善
迴向令一切衆生
12/2

迴向以此善根令一切衆生具足
壞或不離或雜垢或離欲或清淨或
不犯或无量或无上或雜世間或善薩究竟
至彼岸或令一切衆生具足或諸佛或
是為善薩摩訶薩布施等時
普勤惠捨所有令一切衆生或香普熏得佛
淨或令一切衆生悉香普熏離諸心令一
切衆生猶進之香具足普熏
庄嚴令一切衆生之香普熏
三昧令一切衆生惠香普熏
上智玄令一切衆生法香普熏
衆之法令一切衆生得香香熏
德智惠令一切衆生无上善提妙香普熏得
十佛功究竟彼岸令一切衆
足善勤斷除一切諸不善法是為善薩摩訶
薩施香時善根迴向善薩摩訶薩施林生
時如是迴向以此善根令一切衆生得天鼻
生安樂惠林令一切衆生得賢聖住凡夫
意調善捉心令一切衆生得安樂坐離生死
普令一切衆生得家族坐兜諸如來曰在神
12/3

W→T278 9/501B9

生安隱悉林令一切衆生得賢聖捨凡夫
意調善根心令一切衆生得永樂空離生死
苦令一切衆生得家眼空觀如來自在神
力令一切衆生得平等空等心普照一切諸
法令一切衆生得家眼空觀生得无上菜永離世
間令一切衆生得安隱生身證一切諸深妙
法令一切衆生得清淨空調善如來淨刹境
界令一切衆生得安住空得善知識常隨覆
護盡一切衆生得師子空具足如來无畏之
空是為善薩摩訶薩抱林空時善根迴向令
一切衆生調習令悉調伏諸根

華嚴經卷第十六

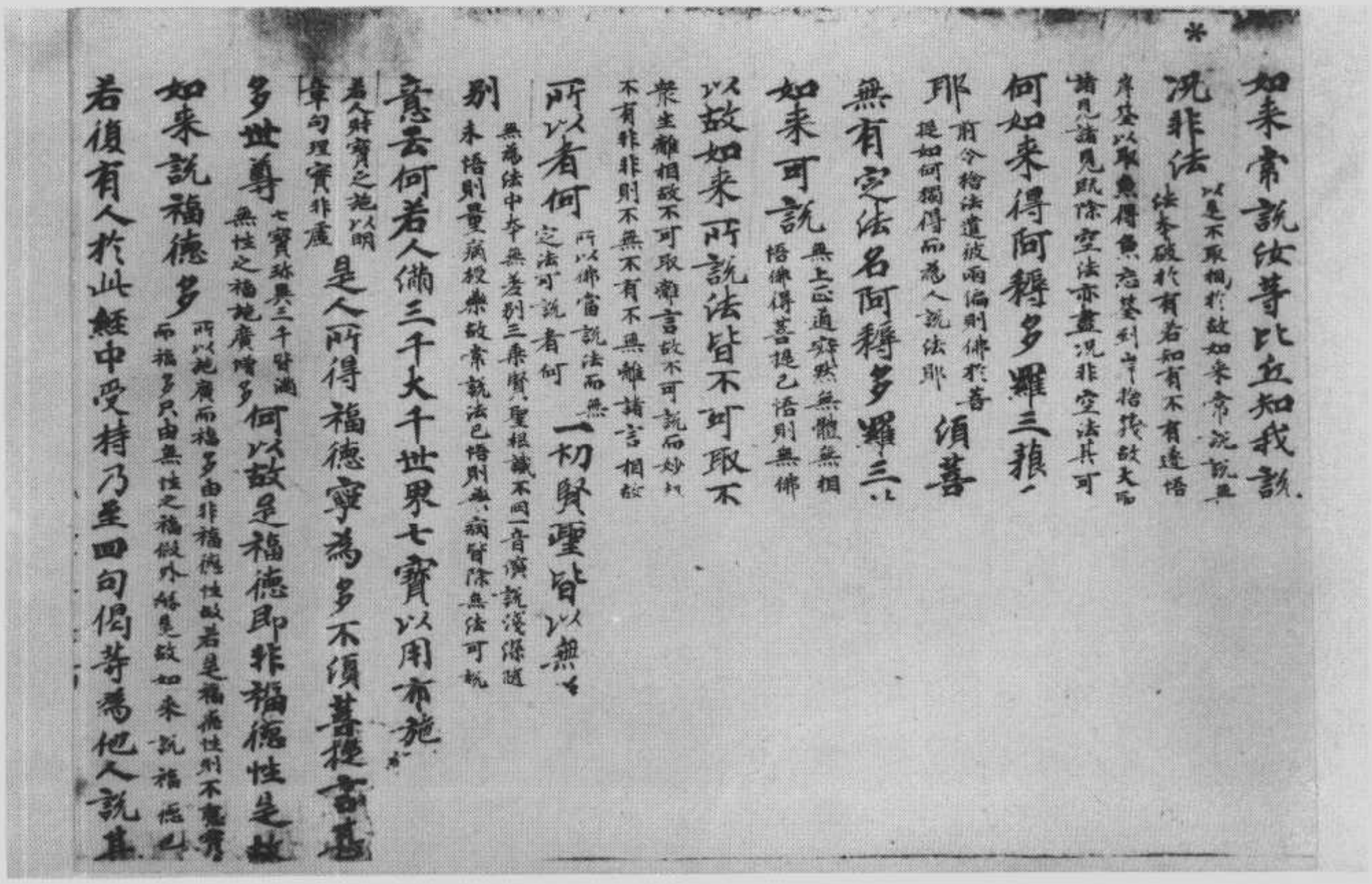
迈昌二年歲次丙巳七月十九日燈燈館經
生令施乱大寫此經成訖
用紙廿四張
校經道人
典經師令狐崇龍

525
Ex 10
9 第卷純

見諸相非相即見如來 如來法身
頓善提白佛言世尊 以是不取相於故如來常說無
句生實信不 凡夫心信因緣相生
住是說 般若深宗為衆上乘者說 即指不應不信故莫生此間也
式供福者於此章句能生信
凡夫聞法
通而無信耶 當知是人不於一佛二佛
無量千万佛所種諸善根 於
章句乃至一念生淨信者 不但
衆悉知悉見是諸衆生得
具佛法眼故能悉見知見是
淨信衆生得如是無量福德 何以故是諸
生相壽者相無法相亦無非
一念淨三空相解若計諸相則不名淨信能
信般若知達法空故知是衆生無復諸相
則為著我人衆生壽者 何以
相即
生淨
信也 若取法相即著我人衆生
以故若取非法相即著我人
法不應取非法 不取法相以空故有若
佛空不空還著有相
如來常說汝等比丘知我說

S-T2739 85/1320 17

注經剛金　號八六〇二斯



※
況非法 以是不取相於故如來常說無
法者破於有若知有不有違悟
岸登以取無得無念登到岸指我故大而
諸見即除空法亦盡況非空法其可
何如來得阿耨多羅三藐
耶 前分指法違彼兩偏則佛於善
提如何獨得而為人說法耶 須菩
無有定法名阿耨多羅三
如來可說 無上正遍知默無體無相
悟佛得菩提已悟則無佛
以故如來所說法皆不可取不
衆生離相故不可取離言故不可說而妙契
不有非非則不無不有不無離諸言相故
所以者何 所以佛當說法而無
定法可說者何 一切賢聖皆以無
無為法中本無差別三乘賢聖根識不同一音演說淺深隨
別 未悟則量病投藥故常說法已悟則無病皆除無法可執
意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施
若人財寶之施以明
章句理實非虛 是人所得福德寧為多不
多世尊 七寶滿三千皆滿
無性之福施廣博多 何以故是福德即非福德性是故
所以施廣而福多由非福德性故若是福德性則不應有
而福多只由無性之福假外緣生故如來說福德多
如來說福德多 所以者何
若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其

如來說福德多 所以者何須菩提福德多由非福德性故是福德多只由無性之福似外顯是故如來說福德多
若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其
福勝彼 財施之福非福德性福德性福德圓滿無邊菩提得無上之切
句偈卑少能令衆生除煩惱障是真福德故勝於彼 何以故須菩
提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此
經出 般若亦爾照無破無上正遍圓滿至於明諸
佛始則自他於我化物利濟私通何異由斯 須菩提所謂佛法
即非佛法 法無自性證則稱同同教悟空故耕佛法由教
立悟不佛空真詣無法可作雖但即非佛法 須菩提於意
云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不 能作無漏證果
陀洹借小乘之無 果悟無所得名須
我明般若之意相 須菩提言不也世尊 是人不起
得果之念 何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀
洹智無漏果則名入通流不取果相故無流可入無
以意相而無通流可入復於有我而入聲色六塵耶 須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不 斷欲界思惑唯得人我空
相證果之時有斯念不 須菩提言不也世尊 是人不起
得果之念 何以故斯陀含名一往來而實
無往來是名斯陀含 盡天人趣報法尚生一斯往來劃明所得果不取果無
陀含 須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿
那含果不 斷欲界思盡更不復來 須菩提言不也世尊 何以
證果之時有斯念不 故阿那含名為不來而實無來是故名阿那含
人我不復還來故名不來人法二空無
眾住相故實無來即阿那含亦具斯義 須菩提於意云何阿羅漢
能作是念我得阿羅漢道不 於智智慧斷深煩惱故
果之時有是念不乙 須菩
提言不也世尊 何以故實無有法名阿羅漢 以
斷
煩惱名阿羅漢煩惱空斷無所
斷悟無所斷空復斷無所斷故實無有阿羅漢耶 世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者 若取果相即計有我於我不起
相受生空 名羅漢 世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第
一離欲阿羅漢 善吉樂阿蘭行得三昧空深入觀
慮為起勝故三第一三果煩惱違境證果是名為欲如是
悉離故亦 我不作是念我是離欲阿羅漢 我於余時曾不起念云
三第一 有欲可離有果可得
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭那行者 我若起念計有得果獲離欲道即成著我違
無諍行則世尊不應說我是樂阿蘭那行 於行
以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行
無行是了空相 佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不 將明菩薩亦於空故不聞我昔為菩薩於然燈
佛所受記菩提當尒之時見有菩提法可得不 世尊如
來昔在然燈佛所於法實無所得 悟法性空得無生忍動行超
觀諸佛曲若勝果則曰菩提漸入正
之授記 須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不 菩薩所持淨
土行業見有
淨土可
莊嚴不 不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴 方行不著平實空無亦有開智故名莊嚴國土本空
無莊嚴相能了無相即以是莊嚴故是名莊嚴也
是故須菩提菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住
色生心不應住

復次須菩提菩薩於法應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心 是以佛智善於不取不住清淨故不住於色及聲香等若於是法而生心者即非清淨心所住法之相應不住色布施若色相空心無所住故於無所住心之相無住亦無照慧照湛然是則以不住法住般若中也 須菩提譬如人身
長大 身相空假如須彌山非有大名皆非實
於意云何是身為大不 身相空假不應起心取相以為大身破前取色
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
之心故起大身之問 名大身 觀子春山木石同體和合衆材假名為大本無自性何定大
耶所以佛說非身是名大身不應生心以取身相如色聲等不可取 須菩
提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是
諸恒河沙寧為多不 以一恒河沙而數於河河中之沙亦復如彼如此之數為多不耶 須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙 以沙數何河尚無數況復
於沙實為甚多 須菩提我今實言告汝若善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得
福多不須菩提言甚多世尊 無性之福施有福多沙河大千
其數無量故知所得福亦無量 佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德 前施那羅多無量
少出過菩提以此校量故無等故 復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟

知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟
更樂勝義以勸修行為此之福有時間進像若須臾人間說是經典持句偶處是人等皆當供養如佛塔廟 何況有人盡能受持
讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法 最若心增
能趣菩提若人受持此生信解即知是人供養此無上菩提故云最上第一希有之法也 若是經典所在之處則
為有佛若尊重弟子 此去經典所在之處則為有佛少有差降猶如尊重弟子 爾
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉
持 前來所明皆無定法法雖無定教必有宗歸宜是義故起斯問 佛告須菩提此經名為金
剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持 般若正智慧如金剛破煩惱障了出中道
波羅蜜則非般若波羅蜜 說般若法若不解空義惟此般若亦成煩惱故佛說般若波羅蜜則無定法名般若
所說法不 前云則非般若集明所以則非故却牒此起以通前義 須菩提於意云何如來有
如來無所說 於言無滯故身言而未嘗言於法無取終身說而未嘗說如我所說則法尚應捨豈於非法而應取著
我都無所說 須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊 無性之福施有福多沙河大千其數無量故知所得福亦無量 須菩提諸微塵
諸微塵如來說非微塵是名微塵 散彼世界以為微塵於彼塵中本無自性猶欲破
以成世界打此世界盡有性耶爭無自性故作微塵為是故說是名世界 須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊 法本無言因言立教身本非相因相見身以言六教凡下丁丸言而於實因言之下復因
何以故如來

是故佛說 名世界 須菩提於意云何可以於
名世界 須菩提 法本無言因言立教 是本非相因相見身 相非有亦知諸相非相色相
世尊 此不可執言而求 假因相見身 故不可取 佛 何以故 如來
說卅二相即是非相 是故名卅二相 須菩提 若善男子善女人以恒河沙等身
甘空即此妙身 是名卅二相 須菩提 若善男子善女人以恒河沙等身
命布施 若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多 若以等布施勝非而有輪迴少能受持是經
果直自無生滅故 其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白
佛言 希有世尊 佛說如是甚深經典 我從昔來所
得慧眼未曾得聞如是之經 皆得慧眼於有見空今聞是經
吾昔解空久得深通得歡以來 於安亦遠是名中道故未曾聞
未本故淨淚悲泣歎其希有 世尊 若復有人
信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德
信不著相是清淨心得清淨心則能照鑑若真
得玆實相必逃苦提果成即名第一希有功德之相
世尊 是實相者則是非相 是故如來說名實相
以眼若智鑑真實相矣實
相者豈有相哉則妙色法
身真空無礙非假有相故
無相即此之相非實相耶也
世尊 我今得聞如是經典信解受持不足為難
純水受記久惑變法
今復聞說信解非難 若當來世後五百歲
其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希
諸法之中去空遠遠但聞遠教便解其 持
有 聞知是人了悟深義無出其右故云第一 何以故此人無我相人
何以故此人得名第一希有者為不
相眾生相壽者相 何以故此人得名第一希有者為不
者如是等門故能信解是經得為第一 所以者

有 諸法之中去空遠遠但聞遠教便解其 持
聞知是人了悟深義無出其右故云第一 何以故此人得名第一希有者為不
相眾生相壽者相 何以故此人得名第一希有者為不
何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相 於我 無相
相非有亦知諸相非相色相
是故如來說名諸佛 何以破此
身相非相以表法空 無我則
何以故離一切諸相則名諸佛 何以故此人無我則
即不著人眾生壽者矣 何以故離一切諸相則名諸佛
須菩提 若善男子善女人以恒河沙等身
為希有者無能知者無能說者無能信解而受持是經甚多
命布施 若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有
於無為法而有差別如是實空優劣不同小小二乘依此執同果福德非應
聞是深義如當驚怖不怖畏已是希有也能信解而受持是經甚多
何以故 須菩提如來說第一波羅蜜是名第
知諸法但亦假名果盡名去故非第一於衛子義能入深門故是
一波羅蜜 諸法莫二故云第一到彼岸者為對此流此流已盡彼岸何有是
名第一波羅蜜 須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
忍辱者明無我也人辱我忍以
為精行本無人我誰辱忍耶 何以故須菩提如我昔為歌
利王割截身體我於爾時無我相無人相無眾生相
無我相無人相 無我無人 誰忍誰辱 何以故我於往昔節節支解時若
有我相人相眾生相壽者相應生嗔恨 前舉割截無我無
生嗔恨復明無我小乘計執我相則多起貪嗔令舉不
支體不生嗔恨者則復何外相類其闇乎知無我矣 須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無眾生
相無壽者相 了無我相非止此生
當於爾時已遠斷絕 是故須菩提菩薩應離
一切相發阿耨多羅三藐三菩提心 從前已來明無相除住
之義今明離相無住乃

一切相發阿耨多羅三藐三菩提心 應前已來明無相故
之義今明離相無住

是菩薩發心況於菩提是無
定法發心應相不赤難寸 不應住色生心不應住聲香味
觸法生心 善提無定相可取況六塵寸
於無所住而生其心斯對辨也夫無所住並生心義若於無所住而生心義未免於
有所住也但於一切法無所住以此為生心分非
住無所住也言若心於無 是故佛說菩
薩心不應住色布施 引前佛說
以證今義 須菩提菩薩為利益一
切衆生應如是布施 善薩住相布施未名能辦衆生欲求利益衆
故菩薩用心應如是不住相布施也
如來說一切諸相即是非相 如來所說福德因報果應等一切諸相
皆同衆生妄心起念分於法性本空是
故非 又說一切衆生即非衆生 若住相布施則見有施者受者今不住
相則無我相人相生相壽故即非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者 夫無我人相及無住布施此甚深報善中道義門故二乘
之人不生信實故開五語以示真如善吉當知不誑不異 須菩
提如來所得法此法無實無虛 有虛有實約教以示人無實
無虛而悉化故如來說法
若菩薩心住於法而行布
等實以遮虛誑法無實無虛
施如人入闇則無所見 有受施法計報應果則不了報若無相
亦虛故於是法無實無虛 須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如
來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無
邊功德 即可相相如上深義 須菩提若有善男子善女人初日分
以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫
以身布施 分日三時以河時施如是德如計福德多 若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼 聞前不住已施即順無住之心唯此信心可名逆解則逆解之福勝彼施身 何況書寫受持
讀誦為人解說 信心不逆其福已多況能書誦而為之解說私益之利其可量乎 須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德 以要大心
如來為發大乘者發最上乘者說 上品利根了真實相是名大乘得無生觀深入秘藏如說但二乘之人未能解了於
上之旨非如來卿蘭二乘而不為說但二乘之人未能解了於
若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見
是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德
大乘最上之人能以般若自利利他者佛心悉知佛眼悉見皆知是人成就無相勝
義是法離一切相無斷常邊故其功德不可稱量思議知也
如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提 是
滿通報若廣為人說即是荷負正
法福德勝義令諸衆生成就功德 何以故須菩提若樂小法者
著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受
讀誦為他人說 小乘著相於此深義不能信奉也 須菩提在在處處若
有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處
即為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人
輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先
世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提 須菩提
我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四
千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者 若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛
功德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不
能及 須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心 佛答須菩提
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者我應
滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者
何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相
即非菩薩 何以故須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不 不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得
阿耨多羅三藐三菩提 佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提 須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我
授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼 以無法得故然燈與記
須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
何以故如者即諸法如義 若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提是故名佛 須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛
是故如來說一切法皆是佛法 須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大 法身無邊 須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩 何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴 須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼
須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼
須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼
須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知
何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用
布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相
佛告須菩提若有善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊
何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
如來所說三十二相則非三十二相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝前福德

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德
世尊是實相者則是非相是故如來說名實相
世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生相無壽者相
何以故我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相
何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於彼世中無我相無人相無衆生相無壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住
是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生即非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見
須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德
如來為發大乘者說發最上乘者說
若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提
何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為他人說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處即為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

讀誦為他人說 小乘著相於此深義不能信奉也 須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

此經出人諸佛無上正遍知通塔者諸佛遺像之所在也了義當知菩提開經即如見佛故是經所在之處國於塔廟遺像故天人供敬所應供養作禮圍繞亦復如是之意華香散灑表清淨信之心非謂於塔於香華供養於經也 復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

以此教物持經之人尒夫業若先世應墮惡道即能根開必警悟章句能生信心者此人已於千万佛所種諸善根復為人輕賤乎況此經佛為大乘家上乘者說實不虛不應苟徇愚人棄信而菩提乎況相之言特如來別有深意乎為讀經之人失其旨 須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者

明我今日所證菩提亦由昔來切德所到也 若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德功德若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及

末世人說勝心難發故於此時能持經者功德甚多以我昔供養校量百分不及其一乃至千万億分切應不知 須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信

報施之福人皆取相章句功德所趣無為菩提唯是而已信則應證卒難詳說小乘執滯謂無是以狂亂狐疑不能實信

讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂狐疑不信 報施之福人皆取相章句功德所趣無為菩提則應證卒難詳說小乘執滯謂無是以狂亂狐疑不能實信 須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

深奧秘藏開趣菩提以供養百千万佛猶不若持經功德故無相勝義非思議及至於果報亦復如之 尒時須菩提白佛言世尊若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心

首章此間以明發心降住之義今悕菩薩存我發心非住則障解空不住之道故於此重啟實無菩薩發心來問雖同往明則異 佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者如是心我應滅度一切衆生

衆同緣生奉非有法要心執泛著衆生相令悟性空則衆緣自滅菩提中道應發是心也 滅度一切衆生已而無有一衆生實滅度者

但滅妄想令若計滅此既滅無空亦捨及照於住不住於前及吾無身誰受滅度 何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

離彼四相是名無我於我無失非當滅耶也 所以者何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者

菩提法法空也實無發心者生空也法空無所住生空無降伏亦觀如此是名菩薩應復別有一我云度衆生我 須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不

若前云無法發菩提心則不應於然燈佛所受菩提記欲斷此疑故却問善吉云於仁意以為云何如來於昔時有方法得菩提不 不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨

尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿
多羅三藐三菩提（作解於佛以明修義以無所得故故受菩提記意有
設心者而得菩提耶故明不設得法心乃真設心尒
佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提（許善吉之言是成前問之無得）須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝
於來世當得作佛号釋迦牟尼（於菩提中為有法可得設如
是心則不設斯果定无不應
授記以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼（以般若智了諸法如幻如化生法空離斷常見無別有法得菩提
耶以是無得之故故然燈佛如我悟行為我授記尒也）
何以故如來者（即）諸法如義（如者法性也是性清淨無有定相遍通於
如義來成佛果了此空相所
然无體豈於有法而得是耶）若有人言如來得阿耨多羅
三藐三菩提（若有此言即非如義）須菩提實無有法佛得阿耨多
羅三藐三菩提（約諸法如義制如來必不於有得法中得菩提也）須菩提如來所得
阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛（此又更遣
也前云諸法得中得菩提
法得者處表也以無法證者真實也此乃寄無以遣有假實以明虛虛
有之虛既除實無之法亦無但約遣以趣中道尒於是中宜有虛實耶）是
故如來說一切法皆是佛法（一切法中皆有中義能絕中邊
即會於如故諸法得中皆佛法）須菩
提所言一切法者即非一切法（明緣生法幸無自
性無性非有故即
非一切法也）是故名一切法（一切法假名緣生如人身長
大假名非無是故名一切法也）須菩提譬如人身長大（一切法假名

非一切法也）是故佛說有假名
緣生假名非無是故名一切法也）須菩提
大亦復爾（約九
喻以顯而存不）須菩提言世尊如
非大身是名大身（人身長大假合眾緣分分不同則為非大而身相
具足是名大身則知不離假合之身而有大身
不離因緣生法而有佛法
須菩提菩薩亦如是（勸菩薩亦當作如
須菩提若作是言我當滅度無量眾生則
是行於中道）
有相拙之外更復別有江縣耶）
若作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩（以計有
眾生故不得名通心眾生
則著於相不順中道）何以故須菩提實無有法名為菩薩
於五聚陰中實無
有一法名為菩薩）是故佛說一切法無我無人無眾生無壽
者（以結前無有法名菩薩故不著此四
相無生等相則不應別有菩薩度眾生）須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩（於內無相不應言我度眾生
於外無相不應莊嚴於佛土
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
無相莊嚴佛土即非有相莊嚴之法能了無
是名莊嚴故菩薩不應計我能莊嚴佛土）
遠無我法者如來說名真是菩薩（於人無我於法無我於
則不應計有眾生可滅度有淨度可
莊嚴通達若斯是真通心眾生矣也）須菩提如來有肉眼
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
無相莊嚴佛土即非有相莊嚴之法能了無
是名莊嚴故菩薩不應計我能莊嚴佛土）
遠無我法者如來說名真是菩薩（於人無我於法無我於
則不應計有眾生可滅度有淨度可
莊嚴通達若斯是真通心眾生矣也）須菩提如來有肉
不如是世尊如來有肉眼（色相同眾生即內
為眼故云肉眼也）須菩提
於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼（於
淨報普照一
切故云天眼）須菩提於意云何如來有慧眼不如是
世尊如來有慧眼（依定發慧了一
切相故云慧眼）須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有法眼（了一切法於法
無滯故云法眼）須菩
提譬如人身長大（一切法假同緣
生如人身長

有法眼不如是世尊如来有法眼 了一切法於法無障故云法眼 須菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼 物被衆相成我妙身圓對無礙故云佛眼眼能觀之用如彼擯斥生斯異号作我佛身故為回物若別為階級次第或云相證不同此則以包見如来非謂通於無相也 須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙 如来說法者以何沙為喻 須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊 一河之沙數等諸河何況沙有如恒河之沙有如世界如此世界實為甚多 佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知 世界已多是中衆生心心數等如来悉知 何以故如来說諸心皆為非心是名為心 何以故如来悉知衆生心皆由有異境皆空唯淨信心如所教住證達本来是名為心 所以者何須菩提過去心不可得見在心不可得未来心不可得 以三世法求生知心是無常求不可得前云非心名心借常心以破妄此云求不可得又遮破妄之常然不恒不迎應而無主万境成入我間不復千相隨容其求皆給不咋般若之庭矛 須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多 施實求福以果酬因故知福德甚多 須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德無故如来說得福德多

如来不說得福德多以福德無故如来說得福德 實施求福非福德性求能圓地故說不取相是以如来離相說得福多若行深般若歸趣中通常既不受福亦不貪故如来心如教住法而應物有何福德於其間哉 須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以具足色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身 具足色身分分假合故即非具足色身離假合身則無真身故是名具足色身 須菩提於意云何可以具足諸相見不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說具足諸相即非具足是名諸相具足 以色身不應見佛今說諸相得見不耶則二相中同一色相故不應以此得見如来也 須菩提於意云何汝作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法非說非不說 為衆生說如彼我喻故如来無說之念汝不應作是說 何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故 法無定法說盡說耶若人以我有法可說是名說法 須菩提說法者無法可說是名說法 言者在意得意而忘言法者期空始當得法基深故 須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶 前古無法可說善吉啓問欲明無法可說者則佛於菩提無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提

如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提

乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提 於菩提中無有少法若有少法下名菩提為無法可得而能成而遂通故名菩提也 復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提 於菩提通本無異門泯彼色空離於常斷一相無二是無為法通達方殊成其自己但縣炯然竟無蹤只於是中名菩提義 以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提 無彼四相明已悟空習此中道 須菩提所言善法者如來說非善法是名善法 有云善法有法既盡亦無空法破非善法能遣斯遣深入菩提是名善法 須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若有人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及 如此校量前來已說於所明義二不同前二是法是超只為脫若平等故勝如山之寶 須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念 如來無是念故 何以故 汝莫作是思惟實無有衆生如來度者 衆生心性本來清淨六根超種類猶如病生瞻生本空有何可度 若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者 衆若中觀相類猶名相故若見

W→T2739 85/1370 7

作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅
*莫作是念 汝若住無相而發道心者是於一切行滅
一切法不得中道已是故莫住是念 何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相 菩提中道不有
不無若住有念
有則墮於諸法常諸法實非常若住無念有則墮於諸
諸法實非斷故於菩提中不得生有無見亦不得住
薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切
法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
佛
何況書寫受持讀誦為人解說其福甚多須菩提以諸

291

S→T2910 85/1455 C13

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如羅伐
城與大
金剛手俱

爾時天百施佛世尊所到已頂礼佛足退
坐一面已天帝百施白佛言世尊我入戰陣而
戰時以阿修羅幻惑咒術藥力墮於夏冬
已不唯蔽顧世尊慈愍於我為令催伏阿修羅
衆幻惑咒術及藥力故善說戰勝大誓之咒時薄
伽梵告天帝百施曰憍尸如是如是與阿修羅
鬪戰時實以明咒秘咒藥力而墮負冬憍尸迦
為衰應故今說明咒欲令幻惑特咒退散鬪戰諍訟
惡皆消滅一切秘咒及諸藥等而得斷除說於明咒
爾時薄伽梵說大金有明咒之曰我今為說三無數
劫諸餘外道行者遍於里而起惡思作諸障
爲我從彼來所有幻惑一切明咒悉能降伏六度
圓滿斷除諸餘外道行者遍於里於諸惱亂因明惡
咒藥及一切諸魔鬼等大明之咒憍尸迦當摘受
諸有情故受持最勝大秘密咒天帝白言如是世尊
唯然受教爾時世尊即說金有大明咒曰
唱地地 希伽希伽 希離希離 令離令離 希明離

唯願受我令得世尊即說金有大明呪曰

但他唵 希你希你 希離希離 令離令離 希明離
你希你希 你希嘘嚩娑 吼佉那波羅 阿地訖
多滿怛囉 阿地訖多毘羅 訶那訶那 訶婆
娑訶 娑婆訶 悉陀瑜伽 摩訶悉陀 悉陀
喻藝 悉非阿將羅 悉非緊那羅 悉非摩睺
羅伽 迦多特虎那婆 摩婆也 薩婆也 畔佉也
畔佉 伊訶也 伊訶也 所有一切若天
悉敬婆也 畔歌也 畔歌也 伊訶也 伊訶也
幻惑 若龍幻惑 若藥叉幻惑 若羅剎幻惑
若乾闥婆幻惑 若阿修羅幻惑 若迦樓羅幻
惑 若緊那羅幻惑 若大腹行幻惑 若持明呪幻惑 若虛空夜叉呼絡迦幻惑 若大力鬼王幻惑 若仙幻惑 若持
一切明呪幻惑 若摩生幻惑 若一切幻惑 若有於我
曜佉也 曜佉也 姤摩訶摩 姤摩訶摩 曜婆那
作明蘭單 伽蘭他你 訶那訶那 達婆鞞哆 奢咩奢雞
悉談婆也 秀迟悉談婆也 薩南悉談婆也 婆嘘雞悉談婆
也 惡你宿 悉談婆也 醯帝 多梨 梨哦 曜怛
哦曜寧 娑奢訶悉怛 醯奢他也婆世那 若有於我
能為惡 誑諸賊 嗔恚 具惡心 閑諍 拔諍 奢他
益者 訶那訶那 哆訶哆訶 波佉波佉 半佉也 半佉也
也 摧壞也 悉談婆也 悉談婆也 半哦也 半哦也 半訶也 半
訶也 摩訶半訶你 薄伽跋怛 婆婆訶
惱疾疾頓守護我以此 於一切怖畏焚
牟尼 於一切怖畏焚

訶也 摩訶半訶你 薄伽跋怛 婆婆訶
惱疾疾頓守護我以此 於一切怖畏焚
牟尼 於一切怖畏焚
牟尼 於一切怖畏焚
牟尼

W→ 85/1056C10

催伏若欲催諸幻惑者耶家聞主呪七遍已而散
擲者能催幻惑論竟之時欲禁其口耶泰萩
羅呪七遍已而遂噤者一切竟論悉能對治
受持讀誦而稱讃者一切諸罪悉皆消滅却
往於彼造作之者及思惟所或繫於繩及水
自誐者於彼身上一切明呪秘呪諸藥不能
為害未成辦者悉能成辦彼所求事一切
順從時尊伽梵說是諸已天帝百施聞佛所
說儀受奉行

金有陀羅尼經一卷

W→ 85/1056C10

金有陀羅尼經

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福

而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福

尒時彌勒菩薩摩訶薩阿逸多知來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落四衆若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落四里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形若無形若有想若無想非有想非無想若不足若具是等在衆生數皆有分求福隨其所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙寶及象馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年過八十頮白面皺將死不久我當以佛法而訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多不彌勒白佛言世尊是人功德甚多無量無邊若是施主但施衆生一切樂具功德無量何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚無量無邊阿僧祇何況最初於會中聞而隨喜者其福須臾無量無邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是無故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來

S→T262　9/46 B15

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
於往聽即受其教乃至須臾聞聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩等住一處利根智慧
百千萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不麁澁不褰縮不瘡胗亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黧黑无諸
可惡鼻不脩曲亦不平正面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人想具足世世所生見佛聞法信受
教誡阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　末後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
末後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法來　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不踈黃黑　唇不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八

寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴其根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　決疑其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其眼甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進　若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲婆羅門聲婆羅門女聲聖人聲不
聖人聲非人聲乃至知不知聲如是等種種音聲
皆悉聞知雖聞是種種音聲而不壞耳根尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　箫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　悉聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　飢渴逼求索　飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是諸法者　安住於此聞　還聞是衆聲　而不壞耳根
十方世中中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　誦讀於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大會中　演說微妙法　得此法華者　悉皆得聞之

須有諸菩薩 請誦於經法 若為他人說 攝集解 17
如是諸音聲 悉皆得聞之 請佛大聖尊 教化衆生者
於諸大會中 演說微妙法 持此法華音 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聽利故 悉能分別知
持是法華音 雖未得天耳 但用生身耳 功德已如是
須次常精進 若善男子人 受持是經者
讀誦若解說 若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外
種種諸香 須曼那華香 未利華香 瞻蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香
白蓮華香 華樹香 果樹香 栴檀香 沉水香 多摩羅跋香 多伽羅香及千萬種和香 若未
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 羣臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知其所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華經 聞香悉能知
諸樹華果實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男子 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辨其男女 元根及非人 聞香悉能知

水種種未曾諸雜華香如是等天香和合所
出之香元不聞知又聞諸天身香 若在胎殿上五欲娛樂嬉戲時香若
在於此法 持此法華音 悉皆得聞之
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞知是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香種種華果香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 羣臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華經 聞香悉能知
諸樹華果實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男子 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辨其男女 元根及非人 聞香悉能知

阿脩羅男子 及其諸眷屬 聞評趣戰時 聞皆能知
臍野險阻處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 滋欲瞋恚心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸環寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 雨陂曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及請誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若請誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 衆生在佛前 聞經皆歡喜
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
須次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說 若書寫得千二百舌功德若

須次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說 若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦惱物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者 以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜快樂 又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲 有所演說言論次第 皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉 乾闥婆 阿脩羅 迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽 人非人等 為聽法故皆來
親近恭敬供養 又比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子 群臣眷屬 小轉輪王 大轉輪王
七寶千子 內外眷屬 乘其宮殿 俱來聽法 以
是菩薩善說法故 婆羅門居士 國內人民 盡
其形壽隨侍供養 又諸聲聞 辟支佛 菩薩諸
佛 常樂見之 是人所在方面 諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法 又能出於深妙法
音 令時世尊欲重宣此義而說偈言

聞者皆歡喜 設諸上供養諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以慈敬心 而共恭敬法 是說法之人 若歌詠妙音
過滿三千事 隨意即辦至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹毘舍闍
毘舍闍鬼王 常樂來侍衛 若有惡口罵 毀辱於法者
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身

復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百眼功德得清
淨眼 得千二百耳功德得清淨耳 以是清淨耳
功德 聞於一句一偈一句通達無量無邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸言說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法 三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法 無不
真實亦是先佛經中所說 亦時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨 明利無穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達無量義 次第如法說 月四月乃至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 得法華之報 一時皆悉知
十方無數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等

十方无数佛　有福住威相　为衆生说法　悉開解令得
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘失　人持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩及令當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩回阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大

勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵衆生已燒
世劫數如四天下微塵其佛滅度後正法像法
微滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二萬億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋
恚心不淨者惡口罵詈是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以故衆人皆號之為常不輕

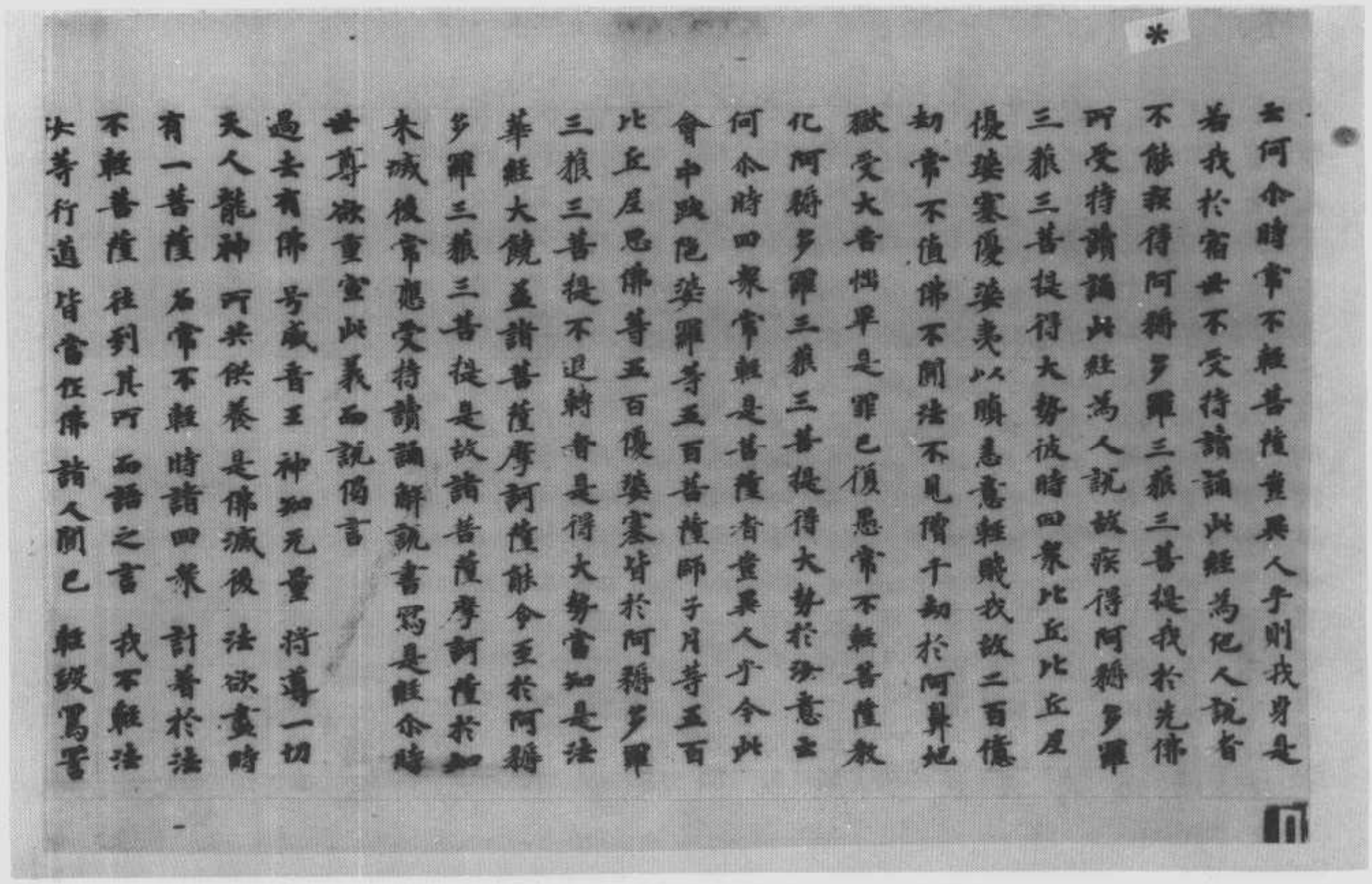
是語時衆人或以衣木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷號之為常不輕菩薩

欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆

塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提得是功德於後得值二千億佛皆

號曰日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆

中說法心无所畏得大勢力是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中



於無量阿僧祇劫不輕菩薩摩訶薩以是因緣得值如是無量諸佛供養恭敬尊重讚歎種諸善根於後當得作佛得大勢於意

云何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛

威音王佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚故二百億

劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云

何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅

三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如

來滅後常應受持讀誦解說書寫是經余時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 号威音王 神智无量 將導一切

天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時

有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計著於法

不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝

汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈

不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕賤罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
以是因緣 值无數佛 開不輕言 汝當作佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至可可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦頂如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑

未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今現在為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已各學向娑婆
世界見釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千萬億劫為屬累故說此經功
德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知此處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛警欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无量无有窮　如十虛虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當應
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低

報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又此國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛

月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二十劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天仵天伎衆歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習普
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即仵念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養曰
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨衆曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香云缽價直娑婆世界以供養佛仵
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀熏

之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛仵
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀熏
陸兜樓婆畢力迦沉水膝香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身淮諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故仵是語已而各嘿然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩仵
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼友　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅

在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等倘大王我今當還供養
此佛白已即坐十寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸

燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩須
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千妃
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯善權
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者

財布施如是无量百千万億那由他劫窮尽
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多甯至華辟如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經

之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渇之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如度得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香繒蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈蘇摩那油燈婆
羅油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量

利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說脩行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍繞住處坐蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦不為
憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定之力若
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善哉
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常

W2T262 9/55A 9

有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善哉
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿
末香供散其上散已作是念言此人不久必
當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道

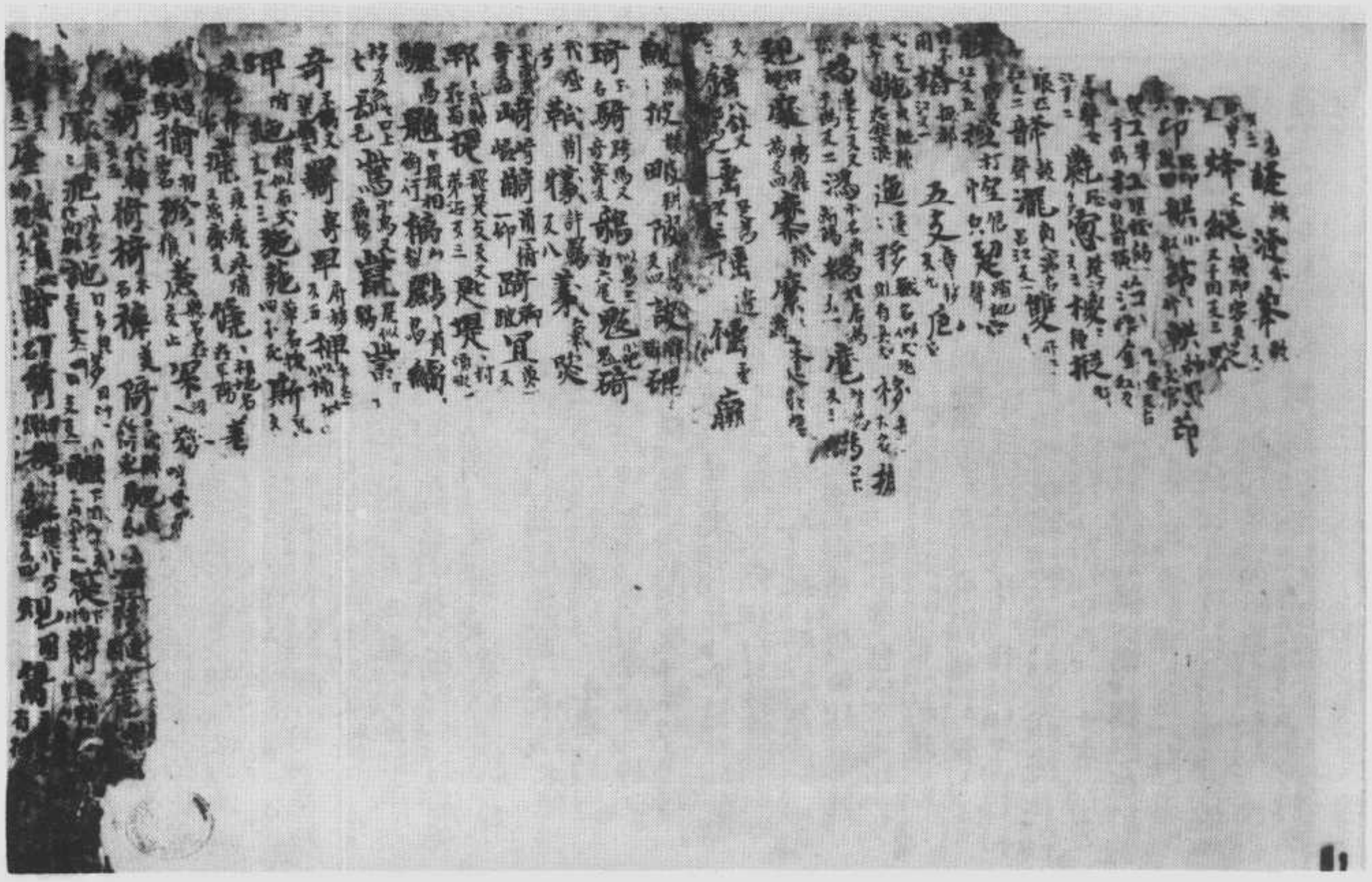
妙法蓮華經卷第六

妙法蓮華經卷六

S. 2070

V.

▼斯二〇七一號　切韻（自平聲上聲四江至入聲二十七藥）

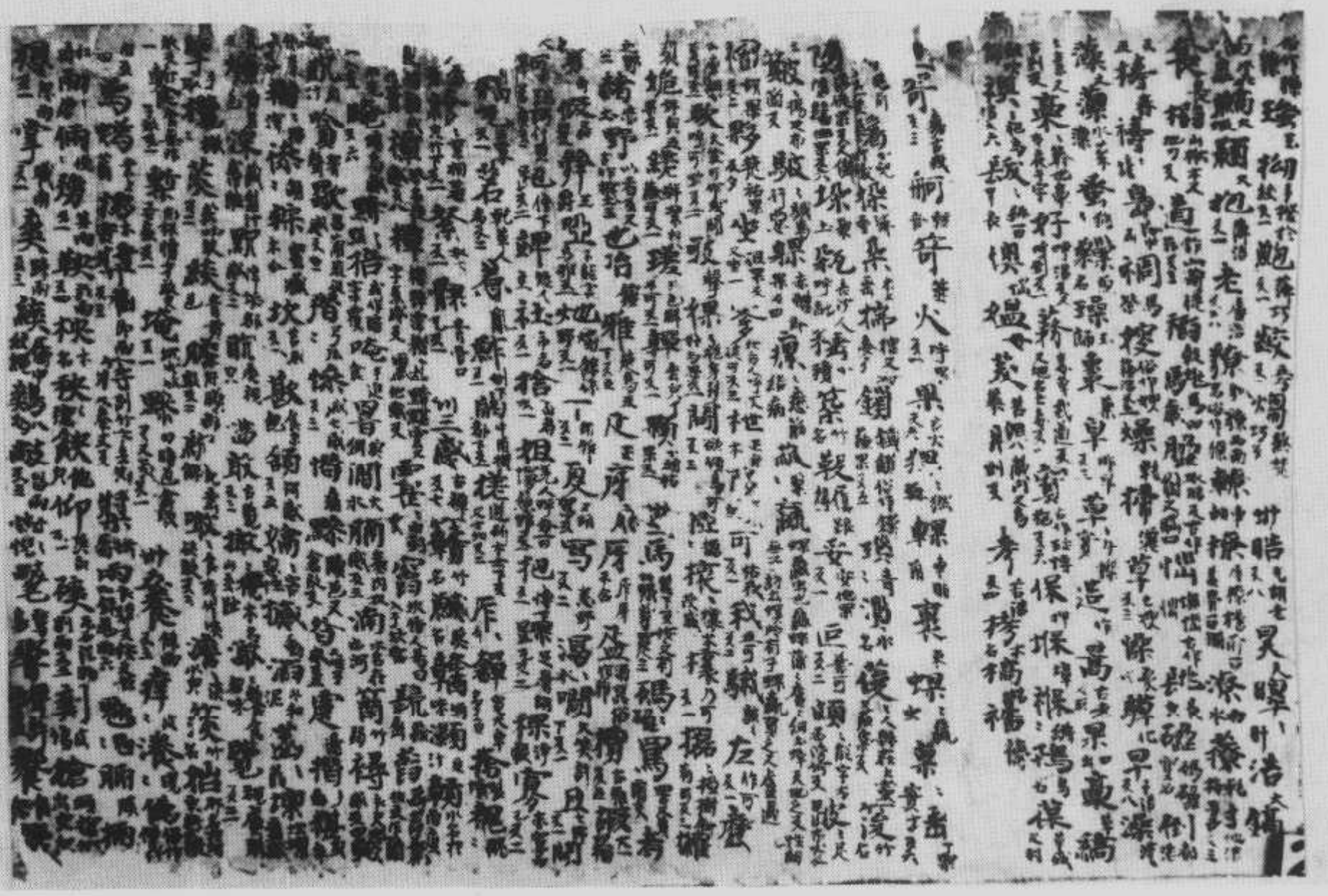


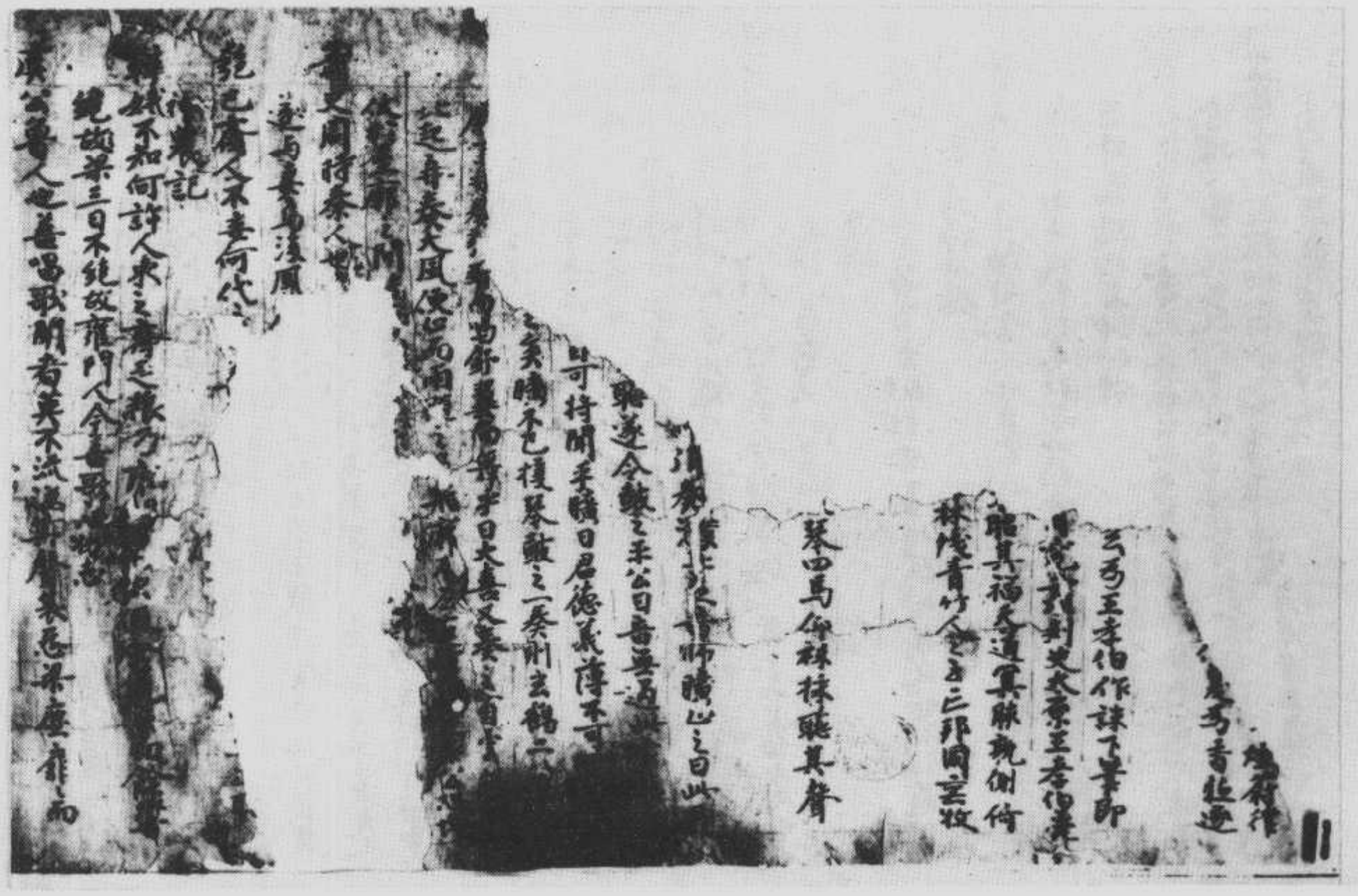
切韻卷第二　平聲下廿八韻

一先　蘇前二仙相黏　三蕭　蘇彫　四宵　相邀　五肴　胡茅　六豪　胡刀　七歌　古俄　八麻　莫遐

之韓　詩書　十談　徒甘　十一陽　与章　十二唐　徒郎　十三庚　古行　十四清　倉經　十五青　倉經　十六蒸　煮仍　十七尤　羽求　十八侯　戶鉤　十九幽　於虯　廿凡　符芝

一先　蘇前二仙相黏　三蕭　蘇彫　四宵　相邀　五肴　胡茅　六豪　胡刀　七歌　古俄　八麻　莫遐





斯二〇七二號　佚類書（善琴、善工書、善射、善相、術方、卜醫、識鑒、
、占夢、高士、勤學、志節、儒行）

雒師尚稽王時河人也乃縛草作人衣之立
走人籠之草人手招玉笑立趨雒師出翻林

* 馬鈞字德衡毋狄風人也能造指南車又作木人使像御
牛車又作翻車渴者用灌水轉之又作百戲舞鋌弄丸
跳劍切倒植緣絙上下行備諸巧妙於是時天下承
平貴尚奇異而鈞居京師城內地平無山可因
乃於宅東南角築土為山以像五嶽十二峯陵
上樹以百木下為石蹊嶔巖巉巖使水轉山下
為地道以灌之令自山上流注於庭池之內又
為舞人吹簫擊鼓於山前作雙鳳於山上鳳
凰翼尾向風而鳴舞人皆隨音而動又使木人
跳丸擊劍又為木偶人百餘枚或舂或磨或
牽車或行或鬬或獵或魚龍禽獸出沒其間
變化無窮鈞居貧苦自非人間之事不關於
心惟以巧思為樂

翻林

魏略曰時人往往作車又數上雒石穀轉運
上不得往洛陽大困荀綽時為河南尹乃使
人推鈞令作之鈞以為此小事不勞煩大衆
但數十臺車耳不足為難於是指宣陽門
內大銅人以車轉之令引水上入銅人口中
以灌百官諸府庶事所用公輸魯班之巧
不能過也

翻林

魏略曰時有丁緝熙者亦巧思於馬鈞而
為人所譖鈞不能理緝熙遂以憂死

翻林

魏略曰時有人以手巧見明帝帝使以銅
人二枚各長三尺餘置諸舍屋四角人
來入門東向者銅人即東向吹角
南向者即南向擊鼓西向者即西向
作倡樂北向者即北向作鼓吹
角人來入門者即為之作鼓吹
倡樂

翻林

魏略曰時有人以

許負相高祖時人也薄姬爲文帝時許負相
天子既的閒之遂得召幸的幄許負言
起豹固爲魏王都平陽後徙代縣代縣
而遷豹復稱魏王高祖因擊薄姬遂生文帝來如許負言
後封許負之爲雄侯食邑許是婦人不應封侯故許縣
蓼誠

周文王名昌西伯時封爵已貴仲謂封曰西伯聖人多仁
福及於國遂因文王陰德其子爲天王文王度百我若不能忘不
不免難遂即食之封謂曾仲曰西伯食子之
聖乃救免之史記

陳涉者勝秦時成陽人勝時爲閭作鉏九百人
通謀遂失前期秦法復者斬勝謂衆大事起人不信乃書帛
曰陳勝當王罾魚腹中書得之或怪之又令人夜篝火
作狐鳴曰大楚興而陳勝當王人皆祖勝又令人往蒸祠
旁叢祠中舉火狐鳴呼曰大楚興而陳勝王往往
人作相國間趙武任者書法字施祖見之即令改
德祖曰門中妾活是閒字之隨也是之改語林

孟嘗君者齊仲也爲齊御時相公北孤竹山行值雪遂失道
人莫知所詣管仲曰可放老馬於前而後隨之遂得
趙明爲大夫相公北征山行亟水人馬皆渴莫知所求隰
可即得水相公從之於嶺壤果得之韓子

王義之字少逸弱時瑯琊人年十歲大將軍王敦甚愛
懷中眠敦出義之眠猶未起須臾風人來拂
長義之仕敦所言無諱義之先聞恐不得活乃
頭面作醉狀敦論事坐乃隱義之未起相與大
不除乃開帳見於其狀態情異信之解之乃免
蘭相如趙相時秦昭王聞其賢遣使人遺趙
其足者何好馬也乃表此三物而來之趙趙

不除乃聞他日復渡擊社稷能須信之前史
藺相如趙相時秦昭王聞其趙得和氏之璧使人遺趙王書曰願
十五城易之趙王與大將軍廉頗等議恐秦詐城不可予許
趙弱不可不許曰秦以城來求璧我不與曲在秦均不與城
至秦秦璧秦王大喜持示美人及諸左右皆呼萬歲相如視
王無意償城之意乃前曰璧有瑕請指示王王因授璧相如
衝冠謂秦王曰大王欲得璧使人之趙書至趙王悉召群臣議皆
言秦貪負城難得也議不予秦負曲在予之為宜王乃許
宣一璧之故而逆強秦之歡臣以為罪均臣乃奉璧西
嚴大國之威以修趙也今臣見大王之禮甚倨得璧傳之美
人以戲臣臣觀大王無償城之意故臣復取其璧大王即
迫臣臣頭與璧俱碎於柱矣秦王恐其碎璧乃辭謝之日
召有司案圖指從十五城予趙相如度秦王特以詐佯
償趙實不可得乃謂秦王曰和氏璧天下所共傳寶也
趙王畏彊秦而不敢不獻趙王送璧時齋戒五日今
大王亦宜齋戒五日設九賓於庭臣乃敢上璧秦王
不得已許之相如知秦王雖齋決負約不償城乃使其
從者衣褐懷其璧間道亡歸璧秦王齋五日後乃設九賓
禮而受藺相如秦王遂不殺因拜為上大夫
卷第七十六

薛宣字子佩太子不子高第一宣幼時人皆不知先王宣是魯不敢
日晏三年居喪孝悌聞於鄉里侯人遺趙書曰前一
十五城易和氏璧秦昭王聞其趙得和氏之璧使人遺趙王書曰願
日先君舶一見群臣乃皆以為不可趙王與計群臣皆以為秦
趙弱不可不許曰秦以城來求璧我不與城曲在秦均不與城
至秦秦璧秦王大喜持示美人及諸左右皆呼萬歲相如視秦
王無意償城之意乃前曰璧有瑕請指示王王因授璧相如
衝冠謂秦王曰大王欲得璧使人之趙書至趙王悉召群臣議皆
言秦貪負城難得也議不予秦負曲在予之為宜王乃許
宣一璧之故而逆強秦之歡臣以為罪均臣乃奉璧西
嚴大國之威以修趙也今臣見大王之禮甚倨得璧傳之美
人以戲臣臣觀大王無償城之意故臣復取其璧大王即
迫臣臣頭與璧俱碎於柱矣秦王恐其碎璧乃辭謝之日
召有司案圖指從十五城予趙相如度秦王特以詐佯
償趙實不可得乃謂秦王曰和氏璧天下所共傳寶也
趙王畏彊秦而不敢不獻趙王送璧時齋戒五日今
大王亦宜齋戒五日設九賓於庭臣乃敢上璧秦王
不得已許之相如知秦王雖齋決負約不償城乃使其
從者衣褐懷其璧間道亡歸璧秦王齋五日後乃設九賓
禮而受藺相如秦王遂不殺因拜為上大夫
卷第七十六

薛宣字子佩太子不子高第一宣幼時人皆不知先王宣是魯不敢
日晏三年居喪孝悌聞於鄉里侯人遺趙書曰前一
十五城易和氏璧秦昭王聞其趙得和氏之璧使人遺趙王書曰願
日先君舶一見群臣乃皆以為不可趙王與計群臣皆以為秦
趙弱不可不許曰秦以城來求璧我不與城曲在秦均不與城
至秦秦璧秦王大喜持示美人及諸左右皆呼萬歲相如視秦
王無意償城之意乃前曰璧有瑕請指示王王因授璧相如
衝冠謂秦王曰大王欲得璧使人之趙書至趙王悉召群臣議皆
言秦貪負城難得也議不予秦負曲在予之為宜王乃許
宣一璧之故而逆強秦之歡臣以為罪均臣乃奉璧西
嚴大國之威以修趙也今臣見大王之禮甚倨得璧傳之美
人以戲臣臣觀大王無償城之意故臣復取其璧大王即
迫臣臣頭與璧俱碎於柱矣秦王恐其碎璧乃辭謝之日
召有司案圖指從十五城予趙相如度秦王特以詐佯
償趙實不可得乃謂秦王曰和氏璧天下所共傳寶也
趙王畏彊秦而不敢不獻趙王送璧時齋戒五日今
大王亦宜齋戒五日設九賓於庭臣乃敢上璧秦王
不得已許之相如知秦王雖齋決負約不償城乃使其
從者衣褐懷其璧間道亡歸璧秦王齋五日後乃設九賓
禮而受藺相如秦王遂不殺因拜為上大夫
卷第七十六

閒其辭是之流可采文說之日稼章之不生於高山之巔上無華
路多無步涉之所王通雖吟而不能淨名爾避世何須藏予今洋避世
間而求名譽是今欲飲精汙其精只不是牛溲飲之出逸士傳
善卷善時人也舜欲注讓之卷曰吾冬衣皮夏衣絺萬春耕田而食遂不受
力耕而食自充曰出而作日入而息穿井而飲耕田而食帝力於我何有
任乃齊其子避山終不出莊子
務光夏時隱士也長七寸其有德行高潔禮聘充上公之位移其
投河而死遂去傳
郭泰字林宗後漢太原介休人也寬容博通不改其樂時人勸仕泰
曰晝夜翻亂象晝人事天之興廢不可度也毅被徵召固不肯住乃與而反之入於
樊英字季齊後漢南陽人也安帝延光中徵英不肯住乃與而反之入於
殿門獨臥不起帝謂英曰朕能首君能屈君能生君得一傷朕對曰臣受命於天盡於命之天也陛下
君能屈君能生君得一傷朕對曰臣受命於天盡於命之天也陛下
爲能致臣爲能生臣臣異君必親從御不入其郡不幕禁肯陛
下爲能首臣爲能生臣臣非恩不受之祿臣不受之食於蝶場之
中安逸日陛下安能首臣安能殺臣帝竟不能屈之出漢書
趙壹字元叔後漢人也爲計吏往前京師時司空袁逢漢人也爲計吏往前京師時司空袁逢
人並拜之壹獨高揖而已逢大驚曰昔鄉人皆拜我子獨揖我子何也壹對曰昔鄉食其長稍於王今將三公
何也壹對曰昔鄉食其長稍於王今將三公有何權哉乘達乃
引共同席談論終日竟不屈也漢書
常林字伯槐魏時河內人也魏文帝踐祚徵林爲御史大夫以老辭
日司馬者重君直心之林日公自欲設長幼之序爲後生之法耳
非吾所長拜非吾所以出晉書
商山四皓秦末漢初四人也皆修學不仕秦名曰東園公甪里先生綺里季夏黃公
非吾所長拜非吾所以出晉書
商山四皓秦末漢初四人也皆修學不仕秦名曰東園公甪里先生綺里季夏黃公
與婦爭田日殷周之際有伯夷叔齊二人也皆孤竹君之子讓國而逃隱於首陽山
莊周宋人也又楚王聞其賢欲以爲相遣使者厚幣迎之許以千金之重先生豈
不知王之趙士王急迎作色曰王肯爭守封內之事守封內之事守封內之事
今日有敬主卿下惠之塊五十步株拘者乃暮勞王前者乃暮勞王前者乃暮勞王前

改姓名隐身自匿光武绍复天下以物色求之爵国上谷有一丈夫
长大美鬓眉发垂委双手过膝顾视其后足下有二距光武壮其
状貌以为异人即备礼敬之三返始至会
北军中郎将乃留自往先乃趋拜床下帝亦为下榻引坐问以时事
论不时合治天下也光知不应又乃陈日视帝日昔先神住行西说
耳而况其山薮也愿为侯伯成勋讲礼修文以兴太平帝自整而
垂首阳之谷有志何乃相逼帝曰子陵我贵不能屈公是其
而遂光乃叹曰首阳绝饿付手后乃离光之
加富贵上明日太史奏云有客星犯御甚急帝曰候与故人严
子陵卧也帝后更授光谏议大夫不祥而退乃耕富春之野绝迹
往来终身不出周贤记

孙敬字文宝信阳楚郡人也性好学但闭门读书夜不息不晓其时
乃以绳系头悬着屋梁上瞌即复举时人号为闭户先生天子
特徵辞疾不就汉书

管宁字幼安龙龙时北海人也志性恬静重与华歆同席读书有来
轩冕车过其门宁读书如故歆乃出看及还宁即割席分坐
曰子非吾友也世说

路恩字君长前汉鲁国人也少时牧羊于大泽中每戴蒲葉
一面写书那守见而奇之特赐束脩学下推读书弟子莫见其面在家
董仲舒前汉广川人也志性好学下帷读书不知花柱仕至江都王相前汉书
桓荣字春卿后汉汝南人也少与许子元卿在田拾体息之隙荣辄
诵书元卿曰舍眠业废何为荣终不改及帝为太子师荣为
高才拜为太子傅帝赐车马衣物荣得隙之际庭诵父兄曰此
物吾所以得至后汉
邓艾字士载魏末南阳人少时家贫有大志每见
稍高平辄规划军营处所时人多笑焉司马文王辅政闻艾有谋
略用乃遣究刑吏后为征西将军与钟会伐蜀事定
陈平秦时阳武人也时里中社平为宰平分肉甚均父老曰陈孺子
善为宰平曰使平得宰天下之肉亦如此肉矣及汉高祖始设奇计决定天下
封为相封户牖后出汉书
刘备字玄德后汉涿郡人也其家有一桑树望之童童如车盖
备少与诸小儿戏树下备曰吾必乘此羽葆盖车出入门
勿妄言灾祸也后备果为蜀帝出蜀志

常林字伯槐河内温县人也少为书生作戏习童演未尝乱秩乃就
常经耕锄休息即诵书其妻饷之各相待如宾客出蜀志

備考与諸小兒戲於樹下備日暮至戒長兒無此等是其性

勿要之意臧孝孫也後備果劉表出荊志

陳蕃字仲舉後漢南平人而好清書獨止一室中舞庭草蕪穢同

郡薛勤入謂蕃曰何不洒掃以待賓蕃對曰大丈夫當掃除天下安

能掃室乎後為文侍後漢書

夏侯玄字太初魏時人也尚好作書時暴雨霹靂震其所衣物雖

關神色無變書之以放襟志

梁陳寔字孫伯後漢人也少沿垂氏易目睹其子發閨戶不得其意

高迷望而歎曰大丈夫居世當封侯九卿廟食若其不然閑居

可以養性詩書之言獨婦孺之職道蕩人可以忘憂不承其意徒

孫伯字好衣誠固人性鈍會暴寒為文而衣不厚顏色若會為寒日所若

湖清朝政帝納其言遂令詩禁之後刑弟朝色若會為寒日所若

伏矣雷會聞柔吐會曰何物小兒哮吐是子貌我當生而交君子書

李陵字少卿後漢隴西人也為遠車監領五千人北討先以策宣

先以遠夫召陵之意不遜蘇武之還之時私與陵書陵審於後知陵盡力而後

而降先以為右助主武帝一陵降漢誅陵家於後知陵盡力而後

書曰勒大邪小陵無復報陵乃悲憤之言自德大夫生不成名死則

義重義中誰能屈身稍累向北闕文刀筆之吏舞文墨耶

日先死是之人罵云畜生恐其死矣後漢書

令馬之下生死詩矣遂不相從出宋玉集

太史敕立固時為大夫為被為殿為王出奇主子法章乃變姓名投太

史敕爭為洒掃女見其非凡每為飲食飲給遂與私通及回亟報益

單遂復齊國乃求王子法章王即敕女為皇后太史曰

女自媒汙至種族雖為王后每不忍見遂終身不與相見後漢

莊周時宇人也妻死不哭客鳥不設端坐鼓盆而歌周之隣人吊而問曰

婦死不哭鼓盆而歌也周曰然不然不生何知哭也周賢記

傷行

周初岂有則宗時天都人也妻有淑牛黑其未初乃去手取黃白相

下則黃食之邦無恒色牛主牝底不敢復黑宋書

劉寬字文饒後漢弘農人也靈帝時為太尉帝令會議公卿

坐祇肅肅伏帝自冬劇醉耶寬曰臣不敢醉任重憂大憂忘於

醉帝重其言寬者衣冠欲朝帥捧笏概汙朝服易色收之愛

卑茂字子康後漢南人也漢光武時為巫溪長民富出行人

就事中妄記其馬汚並不言即解與之消日治非君馬可送

永相者中相重其人於漢送馬耳

廬山遠公話　　蓋聞法王敷化佛教興行三寶住持皆是大聖平等王道致教化佛海真乘皆是大聖垂慈悲願是故遠公探玄理於像法中有一和尚即住只此便是我山脈道之處且見其山非常崇崎峻嶺接嶂連峰虎嘯猿啼幽谷虧蔽深溪拓松芳歲之藤蘿桃花垂千春之色遠公貪觀此山日將西晡遂道遂入深山見一岩止之處便於香嶺紫頂北邊雅時結一草菴露間取其火石遂焚無價寶香踏跡數座便念解理盤經約有卅餘年是經聲調遠近皆聞法韻琳瑯觀音遠振聲聞緣覺大名稱動百草亞身瑞鳥驚牀非常山神日今日是何難有此祥瑞驚牀非常山神日今日是何難有此祥瑞走至殿前唱喏狀如鼓雷相似一頭三面照如懸鏡手中執一寶劍身鑄棒言云是它當直山神日既是你當直我遍來於此廟中忽覺山石搖動鳥獸驚忙尚我巡檢此山有何祥瑞恐是他方賢聖至我此山又恐有異類精靈於此中山但住我若向我此山安樂即便從伊若向我此山不安即便當時發遣出此山中樹神昌喏遍歷山川尋溪渡水唐遍山林樹下例皆尋遍不見又却至香嶺紫玩峯見一僧人坐一禪巷踏跡數重合經之必樹神亦見當時隱却神思之來化一箇老人之體年限滿神驗白鬚鬘眉直至胸前高聲不喜和尚遠公曰蒲貓老人漸近前來啓和尚言曰弟子來參和尚從何方而來和尚遠公曰蒲貓老人何事欲聞慈悲垂誨一說遠公曰但為道從廬門而來特投此山住持於道老人之間道來之聲和尚妙解是何之聲遠公曰適來之聲便是為道念經之聲若有衆生聞者物有離苦解脫老人聞語頻稱善哉之間和尚說至此間所須何物遠公曰但為道者隨意合偷蓋住持已竟尾曰

斯二〇七三號　廬山遠公話

說遠公日但勤道從爾門而來不聞和尚妙辯是何之聲遠公曰適來之聲使是貧道念經之聲老有衆生聞者物有離苦之心此間所須何物遠公曰但得貧道若聖若凡各隨所願於是有道所願如老人曰若要多金但要到村中向諸多老人尚曾來向我說遠等老人言訖且辭和尚去也於是老人歸去卷前百步已來忽然不見尚聽空中唱諸人等奉大王處分遍座山川總尋精靈孰並不見又聞行至香爐峯頂北邊見一僧人玉二神衛從爾門而來時投此山住持於道山神開語旨稱大哥教從先量起來守鎮此山並不曾見有僧之來投此山中是何人物穢突山神又聞傳人到此所須何物神答曰若要別事即難若要寺舍事言道只要一寺舍伽藍善止山神曰若要寺舍住持深宜小事改也不要東西可我點檢山中惡神向此和尚造寺樹神奉勅便於西坡之上長四三丈聞空聲叫喚應是山間惡神悉皆到來是日不標點神兵門圍百般雷鳴千鍾徹聽喚之神界造寺直至天明造得一寺非常有異見重樓重閣仰如利帝有殊寶殿寶塔衙西方無二樹木叢林種類花開不絕飛泉水傍流盡有春冬假絕更有名花嫩菜生於覺悟之傍鸚鵡雀爲遠公出衙而望忽見一寺造成嗟念非常思惟良久遠公曰非爭之所能是他大祖盤桑經之處力都此其希遠公次成偈曰 稽禮大聖尊 遠公出衙是他大祖盤桑經之處力都 稽禮大聖尊 空使撫是時其業重

速心不解来相大衆欲往觐情欲供
施之若向觐私经相同永不能消言說便燒觐私是時紅蓮長老
蓮降經在其中一無隱悋遠公知
心遂舉示觐私術能自運掌心睡醒其觐私而經遠公知遠與佛心投乖其觐
私點而經遠公知遠與佛心投乖其觐私科入寺內作經戲中大垂衣
後徒衆不少聽人緣多遠大決爲衆宣揚大道衆集經義直得諸方來觀
雨驟衆奔竟來聽法前後聞啓約近數年忽時舊世界內有一群賊壮
白衣庄說其此人少半好勇常行劫盜不顧危亡心生好煞白庄可內包
開人說江州嶺山有一伙賊之寺中盡是富貴豬利撫多駐弟不少遠
結徒黨五百餘人墨色(黑衣)便經來至江州界內當即七軍而來師住於是
白庄語諸徒衆莫向人說恐怕人知來日摩時為七寺去諸人喝嗟我等
俗夷大有語人被善觀天心從之人發惡觀天必除之 白庄云於當衆發
願早報奉事主地使知審現神通來至嶺山寺告報衆僧衆之告報院
之令知他神於空中告其僧曰來日摩時有群賊來劫此寺請諸僧
人切須迴避於是衆僧聞知心懷驚怖各自東西迴避盡皆走計
是時衆僧例悉波逃走出惟有遠公正是弟子愛慶和尚為師孔法
緣情切未肯東西迴避直至和尚著現神通來至嶺山寺告報衆僧衆
之言有賊徒來劫此寺狀願和尚意思其佳策時有群賊來劫此寺請諸僧
吾早先知此是善夫逗集經之義本無恐怖若有恐怖何名為逗集
法爲僧衆火急各自迴避吾在此間終不能去得雲慶見和尚再三
不肯迴避雨淚悲啼自家走出寺門隨衆波逃遠公見請僧去後獨
坐禪牀並無恐怖須臾白庄領諸徒衆來到寺下於是白庄領諸徒衆
被鎧群兵在於長凡喊得山嶺石判來西乱走南北奔衝摩入寺中
唯搆泊捉 白庄化入寺中並其大收負財應是院之物尋寺內都無一物

白庄道大哥我作日高量之時並無人得知何誰告報寺中盡皆來
避 白庄衆公左右与我寺內寺外衆之物尋並皆擬得即備遠領將來
一見我左右唱嗟諸衆被尋並無人行至寺東門外見一僧入於禪巷之
內並駐而坐左右不覺驚怖抽身却入寺中直至白庄面前啓而言曰尚
來奉拘軍衆於寺內寺外被尋僧人衆之並皆不遠行至寺門外見
一僧人不覺不報 白庄曰僧在何處左右啓言將軍見在寺東門外禪巷
中坐於是 白庄攏坐整拳勒直至寺東門外果見一僧入巷內跏趺坐定
白庄高聲便喚令交左右擁至馬前問遠公曰是你寺中有盡錢帛
承物遠頭服逕出來遠公進步向前啓白庄寺曰此先來負靈寺無
一物維有坐具拖利旋鉢盤經麻鞋俠貧賤服弟不覺非為將軍於是
白庄子細丘覩 遠公心生愛慕為緣遠公是善種相貌有白毫光
身長七丈既如金漆厝若點朱白庄一見乃語左右此箇僧人堪為
我為一驅使之人白庄曰我要你作一年力得之已否 遠公進步向前跪
捨此身為將軍為奴情願馬前驅使遠公曰只如此事若要貧道身為
為當要貧道身為當要貧道菜 白庄曰甚是身甚是業 遠公曰
貧道不念經為業若要貧道驅使只是此事念經 白庄曰我但得你驅使何難你念經 遠公唱嗟便隨他後去寺
百步已來 遠公重啓將軍曰放貧道却入寺內與此僧徐在於寺中勤
來至此處隨將軍旌旗白庄曰却即早來勿令我候若也來遲是棄
擬棄只向馬前服事三載 其言不違 遠公見請僧去後獨
立時有上足弟子雲慶在於高峯之上望見本師在於寺內奔走下山
直至大師面前啓和尚曰禹來 狂寇奔衝摩入寺中
遍明和尚喜遠公曰善哉善哉經義本無恐怖若有恐怖何名為逗
樂法自今已後切須精進善為住持吾今向西岸陣生來到要處同
和尚曰何以故如此之喜遠公曰我向來於門外聽看而他將軍前後來
實久住不得法在後切須努力要受開悟 遠公聞語舉身自傑大乳之中流淚
血良久乃起從他起來乃成偈曰 我昔於

和尚何以發如此之言遠公曰我尚來往門外
實久住不得汝在後切須努力要免閻羅業身自傳孔子之本皆流幽
世良久乃甦從地起來乃歎偈曰 我等如聽為 和尚來化身何所能
遠業相何處化身何所能 遠公曰恐持軍催還出寺門拉他推旗旋
還他後日來月往相隨 歡喜要處見和尚去後專集僧衆將淨集
經論抄開卷講莊應是聽來意皆而淚如見大師無要在是要處
和尚數年並無消息遂將淨集經論抄分付與道安和尚道安既
承得淨業經論抄便將供養講堂內開卷講莊不知道安是何
似生最得衆如要施利若而時意有文皇帝玉化來都道安開講衆
得天花亂墜樂味花香乘得五色雲現人衆驚多無數衆踊
破講莊開卷不得 道安遂寫表奏上晉文 皇帝匡奉 敕旨於補
光寺內講淨業經聽人轉多有亂法莊開卷不得 狀允 敕旨明
明禪是時有敕若要聽道安講者衆人納絹足才得聽百番照
緣愚清平而物時賤每日納絹足約有三三万人寺院狹小無容
安排又寫處處奏聞 皇帝匡奉 敕旨於補光寺內開座講切世前
敕令文納絹足聽衆轉多難為制約伏乞重勘 敕旨明揮當時有
敕要聽道安講者每人納錢一百貫文方得聽講百如此陣勒
準不破三五千人來聽道安於東都洛陽遊川野常有山林无賤
來公常隨 皇帝匡奉 打卅座聽打聚朝修思念之行 無由每入覓是
肩摩身幷無間隙他後數載有緣思念之行 無由每入覓是
皇帝累行要歸伴涉山徒好無悉生以勸為治忽日百在花山
問白座於東廂之上安居遠公問而被上座止宿延晤如秋冬下
起語菜廊聽山靜林疎霜雪滿庭水風經林內吹竹如絲可聽
青天卅雲似錦長流水遠心像開振豚騰雁鶩乃見夢
中十方諸佛考頭雲開無量聖賢皆來至此喚言莫離
起莫意是誰專誰耳復報之依何得不為衆生念遠離
遠公夢中聽礼無休 遠公是具足凡夫數得何開如

要賣賊奴之時 但行住來都賣得白莊開語懇懇犬態(態)(C)
爭賊人心事不敢開無自覺到來都見兵不經雲陣論過
狀道我是賊公捉住我 遠公曰賊奴莊有此意賊孫何事願(C)
(C)此兒頭把(C)(C)(C)

念温槃经 直至天明 是时相公於厅中 忽闻念经
声起渐々独行 来至西院门前 听念经声 遂令古右
叉厝之人 掌灯来至西门前 相公问 来厅念
经 直至天明 来日早辰 相公朝退 畢厅而坐 唤令古右曦
西院徒人将来 是时三十徒人 无一人至厅前 相公问昨夜
西院内何郎诵徒人令经之声 时有徒人围座头陀相答
曰 僧夜念经 更不是别人 即是新买到厮奴 念经 相公
聲 相公问道新来厮奴 念经相公 问遠公曰 昨夜念经是何经
遠公曰是大温槃经 相公闻此念得多小 长厮 遠公对曰 厮奴 念得一
部十二卷 昨夜勤念过 相公曰 汝莫诳语 遠公曰 早晚 誠不敢 相公
遂令 遠公重读念温槃经 於是遠公重读 经日 毒拳 觀经
聲一念之後 並無厥错 相公见之頻称善哉 遠公唤宅中大小
良賤三百餘口 總来厅前 相公发令自今已後 新来厮奴 婢人
不得下跟看之 若有之者 与外右々為善處 相公每日朝下常
在禅光寺内 聽道学講經 納錢一百貫文 於来日付善處
遂来至寺内 緣菊善處 物此事 相公不得入寺 聽經只
在寺門外邊 与他看馬 須臾之間 見聽民雲即而
至寺内 須臾鐘聲已歇 候講 經
[illegible] 聞之心懷 [illegible] 遠公曰不知
[illegible] 多能解願我一朝畢 登高座重敢十他之果 与一切衆生
[illegible] 有邪無邪 有相無相 背回涅槃而不言 並不為要說一句半
下講易女摩散 相公婦老 廳中歌息 甕定果 聽坐而去
捷快直至 相公面前 啓相公曰只如 相公鼓幷於 禪光寺内
聽道安上人講涅槃經 還聽得何法 見說涅槃經義元量元邊
相公記得多小来 經文何得默默而不言 並不為要說一句半
句之 偈相公曰夫人来讀法華經已至 夫人曰曾讀法華經 相
公言經中道不請說之 即无不聽 夫人曰 願相公為老内良賤
說十多个心開悟 辭相公言 並得為夫人 婢等 於家人 得聽 俗
人 婢等於家人得聽 俗高說来 虚 嗟大小良賤三百餘口
奉至 厅前請相公說涅槃經中之義 應主請人默然而 [illegible]
公是夜先為夫人說其八善文 第一說其生善 [illegible]
養在胎中 臨月之間 由如種胎九十日内 歌可 [illegible]
左邊 安在阿孃右脇 臨着倚 [illegible] 心肝 [illegible]
請賢 愚等貴賤 亦同惹 母之 [illegible] 應 [illegible]
冥 饑渴 漿 身 即 寒 冷 物 於 如 寒 氷 地 獄 母 若 食 飽 由 如 夫 [illegible]
之中 母若飢時 生受倒懸之苦 十月滿足 生產 欲 臨百骨節
開 猶由如 鋸解 直得四支 體 析 五藏 疼痛 不異刀 傍 何 [illegible]
劒 劫千生万死 即 [illegible] 若 懸絲不 [illegible] 幷活 須臾
母子分解血似 屠羊 阿孃迷悶之間 [illegible] 遠公曰 不
多能解願我一朝畢 登高座重敢十他之果 与一切衆生
[illegible] 有邪無邪 有相無相 背回涅槃而不言 並不為要說一句半
下講易女摩散 相公婦老 廳中歌息 甕定果 聽坐而去
捷快直至 相公面前 啓相公曰只如 相公鼓幷於 禪光寺内
聽道安上人講涅槃經 還聽得何法 見說涅槃經義元量元邊
相公記得多小来 經文何得默默而不言 並不為要說一句半
句之 偈相公曰夫人来讀法華經已至 夫人曰曾讀法華經 相
公言經中道不請說之 即无不聽 夫人曰 願相公為老内良賤
說十多个心開悟 辭相公言 並得為夫人 婢等 於家人 得聽 俗
人 婢等於家人得聽 俗高說来 虚 嗟大小良賤三百餘口
奉至 厅前請相公說涅槃經中之義 應主請人默然而 [illegible]
公是夜先為夫人說其八善文 第一說其生善 [illegible]
養在胎中 臨月之間 由如種胎九十日内 歌可 [illegible]
左邊 安在阿孃右脇 臨着倚 [illegible] 心肝 [illegible]
請賢 愚等貴賤 亦同惹 母之 [illegible] 應 [illegible]
冥 饑渴 漿 身 即 寒 冷 物 於 如 寒 氷 地 獄 母 若 食 飽 由 如 夫 [illegible]
之中 母若飢時 生受倒懸之苦 十月滿足 生產 欲 臨百骨節
開 猶由如 鋸解 直得四支 體 析 五藏 疼痛 不異刀 傍 何 [illegible]
劒 劫千生万死 即 [illegible] 若 懸絲不 [illegible] 幷活 須臾
母子分解血似 屠羊 阿孃迷悶之間 [illegible] 遠公曰 不
是女且得母子分解平善 若是 [illegible] 見 [illegible]
聞之中 便即舍 [illegible] 此 [illegible] 為孝 [illegible] 之男 [illegible]
分 見在其阿孃 腹内 舍母不 [illegible] 聽 [illegible]
心上忽 [illegible] 聞 [illegible] 之中 無 [illegible] 不到 十月滿足 乃生 是 [illegible] 手把
阿孃心肝 [illegible] 阿孃 [illegible] 胃三朝 吾不 [illegible] 肯平安 從此 何孃大
命 [illegible] 默其母 看之 是死叫 聲 動地 似 劒刺心 兄弟 阿孃 [illegible]

心上忽重要開垂視之中無事不到十月滿足乃生是時
阿孃心肝肺腑俱痛腰脊三朝昏不省平安從此所孃大
命轉狀其形有之是死叫聲動地似劒割刺心兄弟阿孃等
知為過惡事債主得命方休既亡忍子墜頭投死神此
為生相公是也又為夫人說其老苦老者人受百歲由如星火
須臾之間七年公孫力衰氣微耳聾眼暗齒缺髮白顏枯
來阿殊狀甚醜惡流重百骨厭疼去天漸遠去地應近夜臥求枕
千轉万迴是時不能止聞之事如由夢裏不盡傍排事
年少花發曜日江頭伏今何在老病來侵自覺無緣
再黑青時狂象隨八節而改殘齒日紅顏隨四時而改
實是人皆老貴賤亦同不諫賢愚是共老苦不如開早須進
福田人命無常過此大須用意使乃於行一矣身無
由再復此即名為老苦相公是夜乃為夫人說其病苦夫人又
問何名為病苦者四大衆之何曾有實衆緣假合地水火風一
聚不調是病假起忽然困重著床魂魄不安五神俱失
乾舌縮咽痛頭疼百骨節之間由如鋸解眼夜受苦无
有休期求生不得求死不得世間妙術只泊有命之人畢死
如何救得能療藥不能療病藥不能救相公是也又為夫人說五
陰苦者人生在世由如畫夜濃血皮膚而覆骨肉筋脈而
七孔常流內懷蚕穢之臭臭之體臭骨筋而改顏色隨日而改
長流露之不堪金無貴賤相所欲皆悉三毒之苗五
藏五慾之本所以大聖有偈薄皮囊盛臭穢觀其身非聖名
頭觀至足遍體是濃流如是名報衆苦逼迫其身非聖名
為平等苦相公是也又為夫人說衆不得苦病人生在世各有所有
願月福為求无上菩提是三世之中求得金天之福幾箇能受
世業求得人間富貴中路與衰身无若求金銀正鳥毒之藥心
能得衣食自充不逆那能療治貧女以賤自
求前生不種果報不從空降世只業須是今生修福今朝
世務聽爽豹思和衣食是須求往宅所已聊有福
是有來年如何不種來年報今生定是有來生如何不能
來生福多如是報此即名為求不得苦相公是夜又為夫人說
怨憎會苦者人生在世貪欲在心見他有妻娛欲求妻既
得妻子不經三二年間俄即生男種女此即名為病苦相公是夜為夫人說
若採花朝鮮暮萎只花靈堂忽見一棄牡丹持身俄頃
芳藥不覺蜘蛛在於其上圍之結網百迴千遶胡蜂蜚蝶永

得妻子不經三二年間候師生男種文此事猶在何者
若採花捕蜂蝶旋尋花雲空忽見一葉牡丹得者便採
芳葉不覺蜘蛛在於其中結網百匝千遶捕蜂蝶
* 業在於其中方計無由出離生死之心歲月漸遠便有男有
是見他羊出入生愛著養育長大成人不孝父母五逆非天不誅而作沸
女既乃長大成人不孝父母五逆非天不誅而作沸
述出語不解三思既有六親眷屬吸尋長者在家平復
即貴人心乃或若出入常須憂催此師是名多生冤家
世世無休期善可苦勤聽兼候知欲得後出無處不相
今生於於淨行處家亦障不遠心眼男女同緣無量多
出所已大師有備白從腰劫受深流六道輪迴家家相
若不今生徹斷却冤冤相報幾時休此師名為生死
漫今出相公是他父母善男子一是來生病現第二是同
中參得男女母前如珠垂長大成人嬈解衆苦
使知識你別色父母日夜憂心而望爾今得生歸
經此意若病或有季節乘何時得見忽至冬年歲歲
六親老衣服前忽憶在外已易逐即衆咽使兒此師名
衆別離苦損公是也說人甚多煎已了應是筆中大小良賤二百餘
老母悲啼相公為有善友經之力流善友已即不憶衆生
當在壇山白佛講此經聽日便得大石振動百草亞身稽
為靈鳥飛來滿飯祥衆不散常起拳殿之傍瑞衆聖
不離衆之剛請天開法十類即經有形无形無相皆能
涅槃而行滅度善友思惟託筆滿日是流相公作已開善
日吾為你講經有何事生頭啼泣欲別復忍恨阿誰能

涅槃而行滅度善友思惟託筆滿日是流相公作已開善
日吾為你講經有何事生頭啼泣欲別復忍恨阿誰能
事速說情由不說眼消與狀善友進步向前啓相公白我
如並不悉恨他別只為人道女人說法憍不能平等相谷日是
他道女人自剋衆平講讀王臣將相一切日乾地說法法且
不肯見他說法掌拜知道他講讀不能平等善友進步
向前啓相公日善友非夜隨從阿耶入寺陣在門外不得
聞經便知道女人說法不能平等賤妾身雖在下賤佛法
時會學多細眠不同應無二從此道女說法不能平等不解
傳法入三等之人耳及四生十類相谷日何者名為四生十類天三
等之人耳為我子細說看今我心開悟解得佛法分明善友白
二等之人者第一是來生病現第二是同住衆開悟高座上不解方便廣遠傳說入三等之人耳有如是之道是
以說法不解平等相谷何為是四生十類善友答相公白
者是胎生卵生濕生化生是四生十類為是有形無形有相
無相非有相非無相四生十類為是此為名為十類利公答
善友曰我緣不會為我子細說看我從指形婦政善友
言有是貪住者神却過而去步人入得寺中一人非善法堂中
生聽得百之妙法入於心身便即心生歡喜忽憶不來之人即便
偏腳急解有言而罷聽受問之不已如母胎中之子被浮要
離平日在舞之間便復在胎生之中即生者亦是罷法之人故來入
生經在善法堂前悉欲屬著步即法即不解旦說外緣使將
生一去說為衆生迷脉雖會雖知問之不已遂即頂在外生之中
有如是之人多受匿法得一刻一偈不肯說向之人貪愛頭已

者是眾生即生即滅生滅生生是四生十類有是有形無形有相
無相非有相非無相四生三界名為六趣列
名為十數列
無相非有相非無相四生三界名為六趣列
善哉阿難汝今多聞而我緣不會汝等令汝子細說有我便
曰佛告阿難汝等一人北來兩人入舍衛城乞食其中
一人有是貪性貪即即過而去其人入得舍中二人非善法堂中
一人有是貪性貪即即過而去其人入得舍中二人非善法堂中
完聽得百之妙法入於心身便即心生歡喜踊躍
生歸依佛法僧三寶即不已如母胎中子被洋裹之
障日雀舞之間便墮在胎生之中即生者亦起動步之人及來入舍
聽經在善法堂前坐欲屈著法師法師不解口就外緣使情意
生法說與眾生迷昧難會雖知問之不已遂即值在即生之中須
坐者如是之人多受匿法得一句一偈不曾說向之人貪愛瞋已不
解為眾宣揚以是因緣便墮在畏生之中化生者亦起入舍中聽法
得一句妙法分別得无量無邊宜義文章教化而住河沙等如一數
證於十經名百經於千經名百千萬億之經之不絕此即名為化生
於是相公問十類眾何善哉白佛有眾者見還食龍象像便即滿
心礼拜直至佛如須彌山是因緣便即心歡喜即名為有形第二是無形
不立性衆不見性如水中之月空來之風万法背無一無所有此即名為無
及第三是有相者眷屬交牽教化宣義文章教
證法見法聞記自便即心生愛惠即破經緯就有經緯即有是
想就有忘想即有无明就有无明即有煩惱即有煩惱即
有流轉就有流轉即有把繫系勒化之身心不定即无其性
此即名為有相第四無相者万法皆空何有實衆而無跡而化
無跡是事不於身心一轉迴趣三界此即名為無相　第五非有相
者亦說即有說罪遂無當之即有不立即遂無當住即月不住
即遂無万法不於心身此即名為非有相第六非無相者無言無說
无去无來无動无念不生不滅即是真如无去无來便為佛性此
即名為非無相第七是者全生在世有身智浮在為定忽即有是

無跡是事不於身心一轉迴趣三界此即名為無相　第五非有
者亦說即有說罪遂無當之即有不立即遂無當住即月不住即
即遂無万法不於心身此即名為非有相第六非無相者無言無說
无去无來无動无念不生不滅即是真如无去无來便為佛性此
即名為非無相第七是者全生在世有身智浮在為定忽即有是
而無知忽即有智而无身只此身智不思相違所已決輪惡道
身智若也相違便乃生於佛道所已大師有明　身生智來此智
身已老　身根智生逐　智根身生早　身智不相違　肯經緯要表
身智若相牟即浮或佛道有此身智此即
四大屋化水火風四方四海此即名為四是第九多是有万法作道是
無不舍世間之事盡惣皆之一切經書　問无不答十二部尊經記在
心中此即名為多延　第十無是者雖即為人此即名為無

為眾生無量此即名為無是　上來十類各不同或在有起經相又
所問相公開說由如甘露入心夫人開之也似醍醐灌於十經名百經於千經名百千萬億之經之不絕此即名為化生
爽近前過來穆汝宣揚也不若於道安与我灌頂相公曉善
開拙解得佛法分明於是善哉為相公說心
緣起之緣名色緣六入緣十觸之緣受之緣愛之緣取之緣有之
緣生之緣老病死憂悲苦惱无名滅即行滅即識滅即名色滅
即六入滅即觸滅即受滅即愛滅即取滅即生滅即老病死憂悲苦
惱滅此十二因緣　相公聞之頓稱善哉　夫人此是時蒙念得无量
福田善哉此時遂下高坐稽相公共如道安法師如雲空中造立
雲梯經不解成就諸眾成就運當隨善哉以身
未來不間斷無雨惶哉以今者欲擬說　相公夫人一聞法一聞
時故哉　相公白法若有心善是不降於是　相
公与夫人合掌西向
當湯沐浴更換衣裳集諸眷屬且坐房中聚息待泰日眼晨朝
有秀公美慶既即壽中證心淨息真至天明更無應眠同夫人

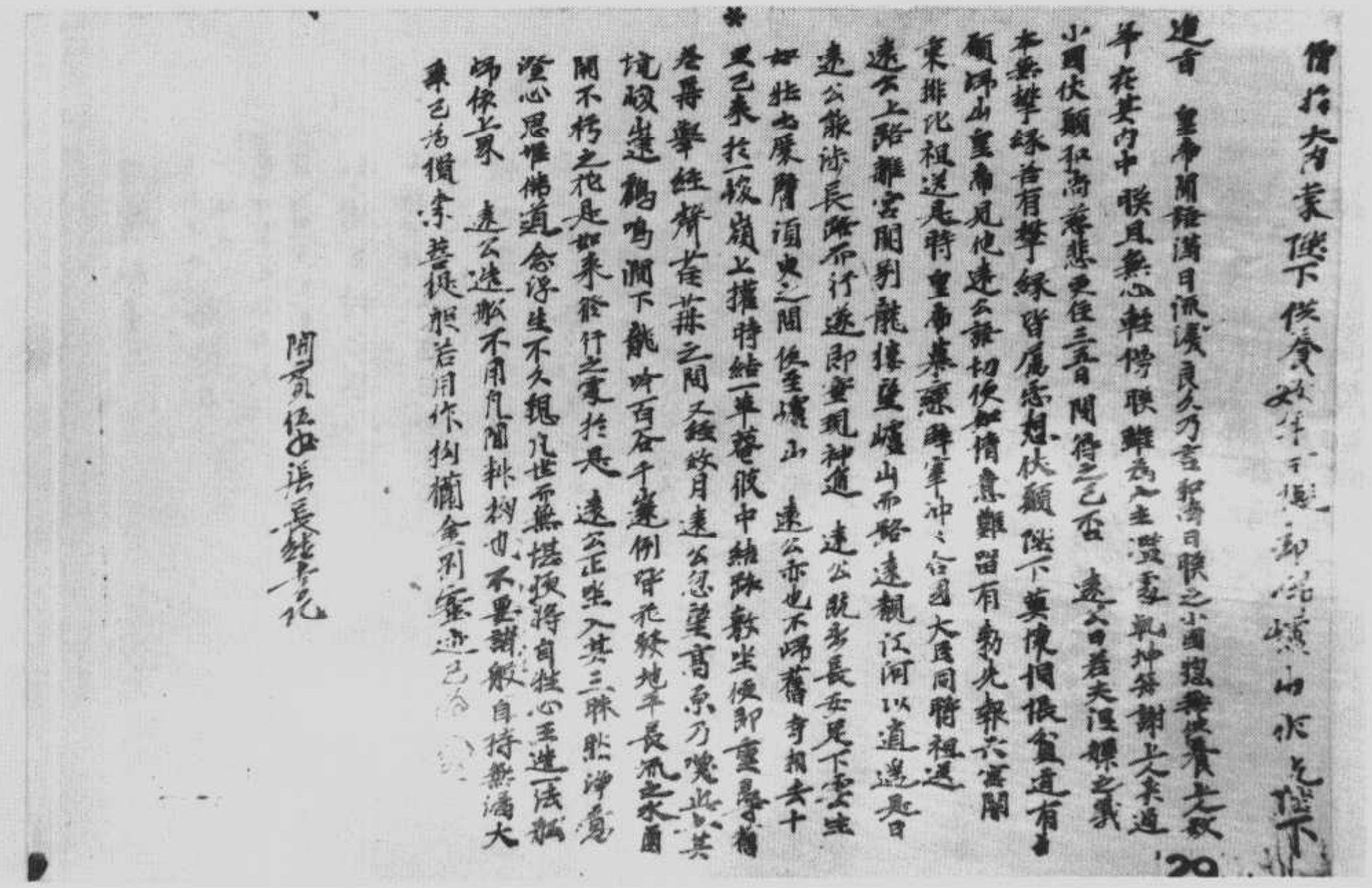
烦滅六十二同緣 相無離是頓修菩提 夫人心直修實念得无量
福田 善哉此諸道下高里 智相以天如道女汝所如實菩進五
壹跃修不離成就無上菩提 夫人心淨意真至天明與無應服同共入
不退不同體無動住無邪不者欲樂見佛 相公曰汝等有心善道不離於是
時汝等 相公曰汝等有心善道不離於是 相公為夫人及諸百官
善哀相公曰是他道女是國內高僧汝須于細思量善哀啓想
曰佑者云有語云山不過狼虎者是雖然云為也衆不過蚊蚋
者是蚊云為也但聊奴若得過安諸義如湧得菩提心
所制相公為化無量尸時講陳時伏去兩夫之間已至 相公亮座
二百貴文然後時善哀來入寺內其時 菩薩摩訶薩舉維那作梵
說動即止請都講舉維那作梵 菩薩摩訶薩舉維那作梵
道女欲說心無座來為人於是 菩薩摩訶薩舉維那作梵
真美元慎實香即宣妙義教誡乃唱偈舉經題云天道衆經皆來
善重云第一開經已了數帥威儀光華 菩薩摩訶薩舉維那作梵
至帝是德龍德德光金面相金鏡如曜九天經神九帝成八來
般請三尊子金文永固玉茶恒春公主貴配貞華永曜朝庭卿
別主孝善志都尊重深性直座下善男善女千衆等各舞
道要實文若不依仍德圓滿三塗把滅惡苦停服法衆華生
同霊為報復之已了般入經經其時善哀高聲伏
歌利王割截身體在于不起 聞空是經深解義趣 善哀前近前來相之禮足
人天眼良涉聞衆開經請頌宣帥奏善哀悲泣慕戀遠宣揚聖教文
經文座主悉坐民類只如峨山寺生毒菜於退之中乃生蓮華城
布施衆有明珠錦蔵衆成稼何用座主莫和菩提之善作如是遂失其子利只如佛法大體均平似降有
大衆同盡未審可謂是何經之名

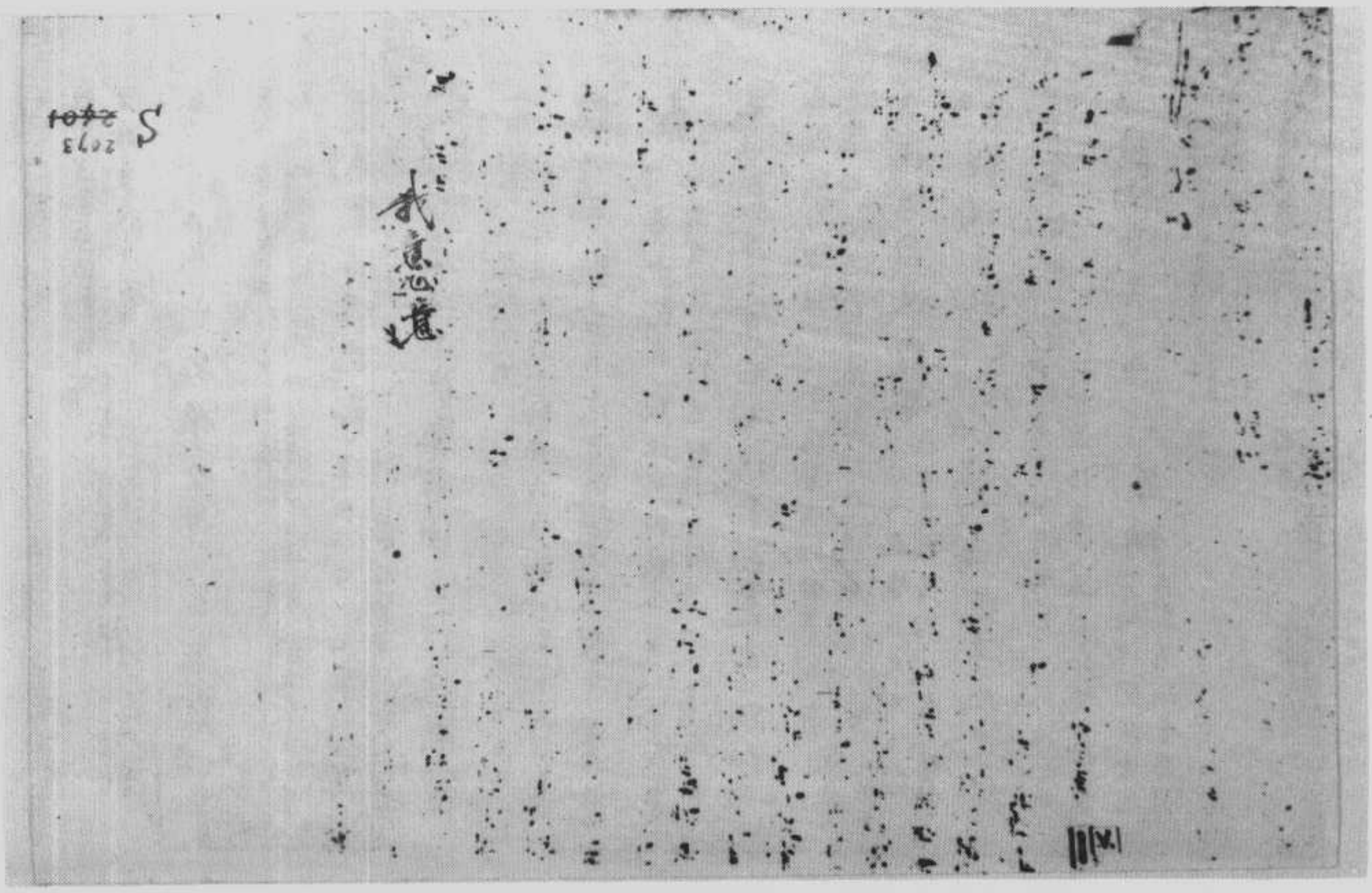
涅槃而言滅度我乃是人並得不合頭法執為下戒師住無緣
緣眠不同法應無二不是頭孔立 釋聖著名是對曰之言大意 釋
上有金猊之雅維摩居士由遠光表垂于昭責恩厚似人 121
歌利王割截身體在于不數 聞空無俗 諦 常談戒忍德用
經文塵土悉皆供獻只如峨山寺生善葉於溫室中乃生蓮華城
布滿衆有明珠瓔珞滿衆戴戈執杖侍衛不見道心龍象失與般若意況今
取之若作如是 來失其手利只如佛法大體均平似陳甘露
普爲熱惱潤不可平田殘草下頻沸流於立陳不乘悉普雨充華
等自然英然被我之心一切無異不見葉王善護許陳罪將五葉
排李皆從八部同他應生葉華喻中公明乃說大根大樹大枝
大葉各逐根基日把而所有不可不甘蔗葉子而供甘相皆滋葉
于而供普滋而充一味之性尚殊但行平等之心法界自然一味相
在於塵土莫誘生之但之好之義將來動好相應對於生無心
放數聽罪非常恥見 相公量者四衆並攬共天地在一邊漸
近前來怒聲責曰善哉汝輩不聞道聞不著疾死亦歸苦
蜜綠一鼠之誦芳餘千均之勢汝若見吾之數不解對答往來
無蜂共鵬鳥如同悲對世重拋風力解事但改英語用意善
隨意通若不取指訪不死 相公還諸杖來了趣出室門不
得開經謗訊拉詞悔將何及善處開諫將元高齊機指
通安許公報行條次應主身執持服帝宣真經今與元量意
具六波羅蜜行發菩提心利益衆生出於三界何得心無
懈怠 相公還於相公還諸杖 復君
焚燒香在陳敷誑平人懺於相公還諸杖 復君
行即不合真常所出言辭何殊外道梁自稱為
直指樂夏天摩 嘆他只恁雖藥極商帝宿小草
不見道心龍象失與般若意況今朋英熱俠須
用意英卿諮龍珠詞理若非俠者弟子勞把應須
改英交失手若也在對字亦通差却前賢卻向相公
遠諸侯亂高座上栈下決了趣出寺門不得名來富物
英言不道 道安倫雖度無詞取見 相公還有一乘最久
之間乃嘆若爲近前來言語勉述 艾沈作對汝也英生
頻我之心吾也不見汝過 內見心說實義警策將之名脫
孔譯還有頻聽衆參 和女實是解人若問經題吾解
奉答善哉曰 第自揣 卻道英生頻我之心如來留教應經
許曰何關些 尊談但是人物爭合言 許河不見取有道
但知其何經名 後乃心商有河 道亞曰商來問 負道
所講經文者是大涅槃經善哉 相公明記取善哉河子
何名若涅何名名樂 道安答曰大名是應也要應利
利衆生出於苦海涅名是不生之義不生不滅即樂
英如元云元來 候若佛性樂之二字般涅一部
合建波岸善哉 來三字義七般善哉 相公還諸杖 復君
具六波羅蜜行發菩提心利益衆生出於三界何得心無
懈怠 相公還於相公還諸杖 復君
焚燒香在陳敷誑平人懺於相公還諸杖 復君
行即不合真常所出言辭何殊外道梁自稱為
直指樂夏天摩 嘆他只恁雖藥極商帝宿小草
不見道心龍象失與般若意況今朋英熱俠須
用意英卿諮龍珠詞理若非俠者弟子勞把應須
改英交失手若也在對字亦通差却前賢卻向相公
遠諸侯亂高座上栈下決了趣出寺門不得名來富物
英言不道 道安倫雖度無詞取見 相公還有一乘最久
之間乃嘆若爲近前來言語勉述 艾沈作對汝也英生
頻我之心吾也不見汝過 內見心說實義警策將之名脫
孔譯還有頻聽衆參 和女實是解人若問經題吾解
奉答善哉曰 第自揣 卻道英生頻我之心如來留教應經
許曰何關些 尊談但是人物爭合言 許河不見取有道
但知其何經名 後乃心商有河 道亞曰商來問 負道
所講經文者是大涅槃經善哉 相公明記取善哉河子
何名若涅何名名樂 道安答曰大名是應也要應利
利衆生出於苦海涅名是不生之義不生不滅即樂
英如元云元來 候若佛性樂之二字般涅一部
合建波岸善哉 來三字義七般善哉 相公還諸杖 復君
高僧若春物說動可畢竟主不論淺深漸次要之盡
也教此法經名說五如來色說流行報生不休南位閻經
列昏發善二者喻如純木之義候師去婦非正三者喻滿
衆之義謹之不識不流經文長在無間流轉無休歇者忘意況今朋英熱俠須

雷前差春物就動可華皆生不論淺谷深坡愛之盡皆
也發趾法經名說五根果位無說無行業生不休雨位開經
洲皆發善二者前如地木之義根深
果之義證之不滅不流經文長在無間流轉無休無歇業前
*
喻如江海能通万解之都衆生欲過生死流轉於世間能超進通於行第一頭華高拜經
文流轉於世間能超出離之人發願
經万五者喻作天地萬武衆生善也天地全然不傾源
洲如三温槃經文說有衆生於此終行若善也解法全
無惡行何況生世若喻如經縁覺聲聞戒錦羅紋互統
大須弥綾皆悉自他經縁覺聲聞戒錦羅紋互統
無惡行何況生世若喻如經縁覺聲聞戒錦羅紋互統
數言我佛意悲為體如何不度屬擬衆生無邊
如我無量無量善根盡悉與他道於衆生發心修道
法緣不會聽是說者羅漢辟支佛作是念衆生緣自造惡業應受
往來六趣行千里之人起發回他道於衆生無邊
家養育長大成人猫益於卿憲之內事銀衆生
光頭陀讀誦法文解已後聖道
ろ不同其誠法之字 是裏開法還須更
有多教云有經名已不道無若回修道於衆生無邊
如說經名如何得盡譬如世間百姓万产十門惡刑布
雲理通乃立期州縣乃至白烈主公種經之一字如實之法
日此香墨州縣要稱作長州法須五經名州縣若無官人
面經惡何理經文觀其縁根者根也廣根亂縁
其根理万法既立經名衆聖同說善惡因果成道以來所說五
所經云若有經任者弄河善惡因果成道以來所說五
天河少多許之已不道无答曰頗通天以人学師義且教第
若湯衆法如流水波若要河任請河之今時与前
疑速說善惡曰右大佛湯師書惣歸休整塵藏僅

所經云若有經任者弄河善惡因果成道以來所說五
天河少多許之已不道无答曰頗通天以人学師義且教第
若湯衆法如流水波若要河任請河之今時与前
疑速說善惡曰右大佛湯師書惣歸休整塵藏僅
*
疑添流作莫開共通教之軍寄其摩
問法師似螢光覓曰銘卿臣臓白如鳴馬敢筌於
風臺雷音之下有離雖鳴之前
六如佛性遍滿有情弄河我佛如来以何為性善根之河曰
回善惡道業 莫鉄讃詞我佛以慈悲為體善根之河曰
既言我佛慈悲為體如何不度屬擬衆生無邊
如我無量無量善根盡悉與他道於衆生發心修道
法緣不會聽是說者羅漢辟支佛作是念衆生緣自造惡業應受
往来六趣行千里之人起發回他道於衆生無邊
家養育長大成人猫益於卿憲之內事銀衆生
卅称起来逆師送入我臓受把寿楚又善既成拙状懺罪植
上法緣者是死父母雖有恩慈王法如何救得我卅雖有
惡悲事卿卅万不以把業力如此之雖為救度
屬擬衆生雖造惡業我佛慈悲亦合救之上来所說懺屬
外縁我佛如来以何為性 善女答曰以平等為性善根之河曰
既稱平等為性縁何衆生流轉生死佛卅證无餘涅槃道
安詈衆生流轉恩道從无明志相生佛証无餘涅槃從
一切皆盡善根又河曰衆生无明有煩惱与佛性
日无明煩惱是衆生一切衆為佛性所以衆生不離於卿
佛色不離衆生衆所說言詞證各例皆如是善根曰善哉
!! 乘迴来所說言詞大乗諸讃經文大鋪物是信心善哉
只要随前門徒頂耳旦聴如江潮大海其中有多小衆生或卵
是龍龜或若是魚鼈龍魚如是多般盡屬於水卑悉
魚水相同於其中間有異魚不得水不得魚違

婦色不離衆生未來所說言訶誰荅例學如是垂荅曰願
汝從今已來所說言訶大乘請願經文大小衆生悉皆
不受隨前門徒願耳聽於江開大海其中有多小衆生或
是龍龍或是魚鼈無能悉如此多般盡屬於水非於
魚永利同於其中何有異魚不得水即便死水不得魚法
亦爾衆生聽佛所有說教衆生即有解滅無有所說
猶如虛空無能悉如此多般盡屬於法非於衆生
衆生聽佛所有說教衆生若解如是之法於是善友知道安不解
不說不能善友何曰淨飯王國之大德師令問一荅十雖有
辯才終無所說於是道安心懷慙愧即白黑風義者何道安荅曰黑風
者是衆生無明之風衆生從元重劫已來積習不道
特此風不為人說引義重友亦說不盡於是善友知道安不解
又





降霍叔于
于孫爲晉
所滅也 蔡仲
蔡仲字也能用敎德
謀父而子言重公周公於
命諸王封之蔡叔
之
名新國敬
其民之也 王若曰小子胡
惟尔率意改行克容
厥其
賢 睦予命尔俾于毖
以女率德改行之故：我命女
於東土往就女所封國當脩己
之儆惟忠惟孝 女當處
于敬美
尔乃遹遘自身克勤乃
女乃行善適用女身使可服遘古法
忘以棄法于孫世：惟須乃當我
文王之彝訓亡若尔考之
爲世
法也 單天亡親惟意之輔
懷 天之於人無有親疏惟有德者
已心於上無有常主惟衷已者
同乃歸于治爲惡弗同乃歸于崩 言人爲
惡各有
端亦必正同治亂所歸
不殊宜愼其微也 尔亓戒哉尔亓慎哉
尔之行

斯二〇七四號　隸古定尚書（蔡仲之命、書序、多方、立政）

*

身羣乃昌帥乘弗惟身羣乃
我作事必爲必慎其初
舍其終明不用富也 惰乃遹績睦乃四鄰
遹至富昌咻兄弟 兄弟所立之功親
相以著有
之邪辟假
之道也 庶幾小臣率自中正作聽明享
詹章 女爲政當以小臣之屈成小
之道亦爲小臣明作典轉
詳乃賜聽宅吉庆言改乘庆則予一人女
嘉 詳審視聽非義勿視聽
易其常度必斯之以義也則我一人喜女矣
王曰嗚呼小子胡女往尹茲東
勤之欲其念哉也小子胡女往之國
奔我命欲其終身奉行後世尊則此
東伐淮夷遂奄 成王即政
伯之逆臧奄而徙之以奚駭
及 作成王政 爲平淮夷從奄
之政令也
將攝亓君薄姑 亡國而從其君及臣盛之
右於薄姑之帝紀已近中國
教訓 爾公告名公作將薄姑言時從奄新立之
化
爲此篇書
令之也

周書 孔氏傳

* 成王歸自奄（伐奄也）在宗周誥庶邦（和諸侯）作多方（多方衆方天下諸侯之也）

惟五月丁亥王來自奄至于宗周（明年也）

王若曰（王親誥也）庶邦侯甸男邦采衛（周公以王命曉大道也）越爾多方（周公以別王自言也）

爾乃屢不靜（言衆不能善奉於上惟進惡德而大舒惰於治民也）爾乃自作不典（不典法也）圖忱于正（圖謀於正道也）

爾乃惟逸惟頗（言衆不能善奉於上惟進惡德而大舒惰於治民也）爾乃惟逸惟頗（頗邪也）爾乃惟逸惟頗（頗邪也）

爾乃惟逸惟頗（頗邪

爵亦克用勸 言自湯相繼至於帝乙皆能成其王道
其有 要因殊教多享
克用勸 享乙以上要因殊教之人能用勸善
今至于尔儀蒂克 君謂紂不能用衆有享之人故誅滅也
非天庸釋又夏 天之命故誅滅也 釋有赦之意故誅放也
非天庸釋又殷乃惟尔倾吕尔多方大遹
囲天之命屑又罰 言天惟命有殷紂已乃惟文王
天之命惡事盡有辭 紂囲文王衆方皆以告文王衆方能天囲
在天下故見誅滅也 紂囲文王衆方大為過惡皆共誅
猶于會天降喪又邦間之 更說衆謀其政不
乃惟又夏囲乎政帯 說帝
成於故天下是喪也以
論聖人代之言有囲明
遹乎儆 儆至紂也遹後其遹
天惟降喪 紂謀其政不敬德於善故
作狂惟狂克念作聖 惟聖人立念於善則為狂人惟狂
狂為以不念善 天惟丕
故滅亡之也 丕須暇
宜可念聽 天以湯故五年須暇之子孫
石刻文為已主時行五道事無可念言無可
選師二年也 天惟求尔多方
享顧天 天惟求女衆方之賢者大勤紂以
歲聞其能顧天可以代者也 惟尔多
方宜戡顧之惟我周王靈承于旅 惟女衆方
顧天之道者惟我周王善承于
衆言以仁政淳已心者也 克戡用悳惟典神
天 言周文武能場用德惟可
以主神天之祀往天王也 天惟
乘甲殷命尹尔多方 天以我用
文道代殷大興我殷之王命以
命 令我何敢多語女而已我惟大下
女四國已命詔誥於商卷之名也 尔宮弗恍哀
之子尔多方 女河不以誠行克
衆方欲其武四國和協之也 尔宮
弗矣尔又我周王會天之命 見治於我國之以
天之命而
為不安乎
王戾天之命 今女殷之諸侯皆尚淫居女常居里野
未愛我 女河踏行數
同故也 尔乃迪簒靜尔心未愛 女可
猶疑乎
尔乃非大宅天命尔乃屑囲天命 女
乃

不大屑寘天命是女乃
盡播棄天令也 尒乃自作弗典圖忱于正
女未憂我周播棄天命是
乃自為不常謀信於正道也 我惟肯亓寧要囚之
其賊要囚之謂討 至于再至于三 其有不聽
其偽亂執其朋黨 誅戮之也
降政又執也言 乃又弗用我降尒令
迪畏不靜之事
爵極之 我教告賊囚女已至再三女其有不聽
我令我乃下誅女矣 乃其大爵誅之也
周棄意弗康乃唯尒
惟女自名非
以衆誅之 亟曰烏寧籲 告尒又方多士矣
多士 王數而以道告眾
方與殷多士也 令尒奔走臣我監殺
監謂成周之監也此指謂所遣頑民殷臣也今女奔
走從往我監五年無過明淫遠今 士也
越惟又骨柄小大多正尒宅弗克泉 於惟有
相長事
小大衆正官之人女無
不能用法欲其皆用法也 自作弗咏尒惟咏才尒
弗睦尒惟咏才尒已克明尒惟克勤乃事
小大多正自為不和女有方多士當和之我女親近宜依
不睦女亦當和之女已中能明是女惟能勤女職事者也
尚弗詧于亟意亓則昌毅亓在乃位女庶幾不
自為居入非
山海亓則用敬
亓常在女位 竟閱于乃邑慈尒乃自詣衆

山海亓則用敬
亓常在女位 竟閱于乃邑慈尒乃自詣衆

*

邑尚永力畋尒田 女能從我周公之法永力田是治邑盡以女所耕
大明女乃田是治邑盡以女所耕
言通從而以脩 天惟畢矜尒我又
善淳及邑里
賚尒 女能脩善天惟其大興女博大
惟其大賜女言受多福之祇
在王庭尚尒事又服尒在大僚 非但
乃勤王事
庶尹多士尒弗克恪忱
庭庶朝脩女事有 王曰烏虖 告尒多士尒弗舍 王數
所服行在大官也 而言
我命尒亓則惟弗克舍凡民惟曰弗舍
日眾主女不能勤信我命女尒則惟不能享
天祐矣凡民之惟曰不享於女祐矣 尒乃惟
惟顛大遠王命則惟尒多方檮天之義我
則致天之罰離湯尒亓 若尒乃為逸頑遯大
奔王命則惟女眾方承天
之義則我致行天罰離 王曰我弗惟多誥我惟
遠女亦將遠從之也
祉告尒命 我不惟多誥女而已
惟敬告女以是惟女紬不能敬於
克敬于咏則亓我悉 又誥女是惟女紬不能敬於
事道故誥女無我悉也 又曰肯惟尒初弗

山海亓則用敬
亓常在女位

尚書立政第廿一 周書

孔氏傳

周公作立政用公既致政成王洛其命
*　立政言用臣當共立政以名篇一

周公若曰拜手稽首告事天子王矣慎古道
敬告成王言祠天子令王盡其命
立政用咸乂于王曰左右常
為王矣不可不慎也

桓常任準人綏衣虐厥庶獄丕訓厥德
厥庶任謂三公六卿也準平也訓道也
服庶貴以武力事王營治皆左右近臣宜謹其人
周公曰嗚拳休茲知惟鄭鮮才
歎此立政之事皆
李知憂浮其人者少

古之人迪惟又夏乃又室大競繄暖尊上帝
古之人道惟有夏禹之時乃有卿大夫室家大
隆務乃招呼賢俊共尊事上天也迪知忱
恂于九德之行
古之人道知誠信於九德之行謂
乃敘告教乎后曰拜稽首后矣曰宅乃
事宅乃牧宅乃準茲惟后矣知九德之臣乃敘
告教其君以立政也
也君矣猶王矣宅居也事六卿掌事者也牧伯九
州伯也居內外官及平法者皆浮其人則此惟名矣
慈面用丕訓德則乃宅人茲乃三宅三俊
巳謀所面見之事無疑則能用九德乃能居賢人
於官若此則乃能三居無義巳大罪之宥四嶽次九州之

*

巳於官若此則乃能三居無義巳大罪之宥四嶽次九
州次中國之外也繇惠惟乃弗作往任是惟繇惠宅
繇之為德惟乃不為其先王之法往而
後任是惟繇德之人欲絕世無後也亦越成湯
陟丕釐上帝之耿命繇之昏亂立於成湯之道
湯乃用天賜上天之光命王天下
乃用三又宅克即宅曰三俊克即暖言湯乃用
三有居惠
人之法能使就其居言順軌也又曰能用
野系丕貢三德之俊能就其俊事書明德可大法象
用三宅三俊言湯所能嚴戒惟可大法象亦在商
有此能用三德之法也
亟用丕式見惠湯在
亟用協于丹亟亦在三方用丕式見惠
商邑用三宅三俊之道和其邑在
四方用是大法見其聖德言遠近之
惠恣惟著刑罰惠之同于丹政乃惟習為過德之人同
為作善字而不大惠自後惟進用刑罰興乃惟庶習循
惡德之人同於其所並為威虐也
惠之同于丹政乃惟習為過德之人同
於其政言不任賢也帝欽罰
之乃作我又夏式商受命奄甸萬姓天將
罰之乃使我周家王有華夏治用商所
受天命同海萬姓言望天觀有德者
武王克知三又宅心焯見三又俊心純之不易
道天行以能知三有居惠人物
故見三有賢俊之心者也昌敬事上帝立

S 十樣 1

佛說像法決疑經一卷

聞如是一時佛在跋提河邊娑羅雙樹間度
須跋陀羅竟諸大菩薩靜
王天龍鬼神諸國王等一切大
尒時世尊告諸大衆大般涅
尒時世尊告諸大衆欲
句已為善廣菩薩說十方諸
衆若有疑者可速問之无上法寶不久應滅
時諸大衆聞佛此語悲泣
有證解脫者不生悲惠尒時
日常施衆佛威神從空而起
是言欲有所問惡傷聖心
谷佛告常施如來已度
也常施菩薩白佛言世尊
生不復覩見如來色身不聞
世中像法之時善法漸衰
之時教諸衆生作何福德
尒時世尊告常施菩薩
生甚可憐愍何以故一
會正理作福弥績穫報
世中比丘比丘尼優婆
優婆夷國主大臣長
優婆夷聞門等輕賤我

屠士婆羅門等輕賤我法薄淡三寶无有真
實雖作衆善求名求利來勝他故无有一念
作出世心善男子未來世中像法之時无量
穢惡事何者是也一切道俗不識法軌
種越設會請僧遣人防門守戶遮鄰比丘不
聽入會若貧窮乞人欲入乞食復鄰不聽
如此誤會徒亶飲食乎无善名復有衆生專
欲獨善不化衆生見他作善不能隨喜助其
貴賤若道俗共相勸化各出少財聚集一處
隨宜布施貧窮孤老惡疾重病困尼之尒
少分如此人輩其福微劣復有衆生見他作
時落廟形像及以經典破落毀壞不肯備治為我尊
便作是言非我先宗所造何用治為我尊
更自造立新者善男子一切衆生造立新
者不如備故其福甚多復有衆生見他
聚集作諸福業但求名聞傾家財物以用布
施及貧窮孤獨呵罵驅出不得一豪如此
衆生名為顛倒作善癡狂備福名為不正
作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福
甚少善男子我於一時告諸大衆若人於阿
僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲
聞衆不如有人施畜生一口飲食其福寧勝

彼百千万億无量无邊善男子我於廣廣
經中說布施者欲令出家在家人生慈悲
心布施貧窮孤老乃至餓狗我諸弟子不
解我意專施敬田不施悲田敬田者即是佛
法僧寶悲田者貧窮孤老乃至蟻子此二福
田悲田最勝善男子若復有人多饒財物猶
行布施從生至老不如復有衆多人不問貧富
貴賤若道俗共相勸化各出少財聚集一處
隨宜布施貧窮孤老惡疾重病困尼之尒
福甚大假使不施念念之中施功常生无有
窮盡猶行布施其福甚少善男子未來世
中我諸弟子樂好衣服貪嗜美味貪求利
養慳貪積聚不備慈心專行惡怒見他作善
祥共憎嫉讒賊言此人耶命詣王求覓名利若見
布施貧窮乞人復生瞋恚作如是念此
人何用布施但備禪定智慧之業何用紛動
无益之事務作是念者是魔眷屬其人命終
墮大地獄經歷多劫從地獄出墮餓鬼中
大苦恼從餓鬼出生畜生中從畜生
已至百世中常生貧賤常患飢寒窮乏困

普元有一念適意之時何以故見他施時不嫉
善故善男子我今成佛得百福相由嫉妒心行檀布施
故嗚貧窮困厄恭坐十方諦佛亦從布施
而得成佛是故我於靈鷲山中說六波羅
蜜時從初施以為初首善男子譬如有人雙
足俱折意欲遠涉不能得去比丘亦爾
行三波羅蜜遲恒沙劫若不布施則或不淳
到涅槃彼所善男子不行布施
或不淳故則无悲心无悲著則不能忍忍
厚故則无精進无精進故則无禪定无禪定
故則无智慧无智慧故常為无量客塵煩
惱之所得便善男子此布施法門三世諸佛
所共敬重是故四攝法中財攝最勝善男
子我又一時或持戒復一時讀誦思惟
或復一時讀誦禪定或復一時讀誦智慧
復一時讀誦解聞或復一時讀誦菩薩如是
種種隨欲不同未來世中諸惡比丘不解我意
各執己見迭相是非破滅我法諸惡比丘亦復
在空演說經法不達深意隨文取義違
背實相无上真法四衆自當我所說義

W 一標, 82

*

應善修其餘法門皆悉
永滅善法諸惡比丘見他修